

ওঁহংসংঘট্ শ্রীমদ্গুরুবে নমঃ ।

মনাতন সাধনতত্ত্ব বা তত্ত্বরহস্য—১ম খণ্ড ।

সংগীত প্রদীপ

(তৃতীয় সংস্করণ ।)

আমূল সংশোধিত ও বিশেষ পরিবর্দ্ধিত ।

গুরুপ্রদীপ, জ্ঞানপ্রদীপ, গীতাপ্রদীপ ও পূজাপ্রদীপাদি

গ্রন্থপ্রণেতা পরমহংস

শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত

‘শিল্প ও সাহিত্য’ বিভাগ হইতে

শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্তী কাব্যশিল্পবিশারদ দ্বারা

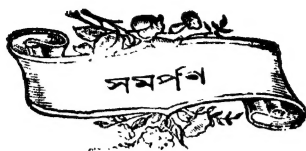
মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

কলিকাতা, সন ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ ।

পদস্বরূপ সুরক্ষিত ।

মূল্য ১/- একটাক মাত্র !

ওঁ নমঃ

ওঁ হংসংঘট্ শ্রীমদগুরবে নমঃ ।

পরমপূজ্যপাদ ঠাকুর !

এতদিনে আপনার একটি আদেশ পালন করিতে পারিলাম বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু এ আবার কি হইল প্রভো ! শ্রীমুখের সেই উপদেশামৃত তদগত চিত্তে পান করিরা স্নেহ তখন অধীর ও উন্মত্ত হইত—স্নেহ এখনও তাহার অবসর-সময়ে নব নব আনন্দ প্রদান করে, স্নেহ সহসা হৃদয়ের সেই গভীরতর প্রদেশ হইতে ক্রকুটী করিয়া বলিতেছে—“কি ? কাহার আদেশ, পালন করিল কে ? তোরা সাধ্য কি যে, একটি অক্ষরও বিস্ময় করিস্—মুখ, কলের পুতুল, তোরা এমন কি সামর্থ্য আছে তাহার আদেশ পালন করিবি ?” গুরুদেব ! আপনাকে অধম, অকর্মণ্য শিষ্য তাই সভয়ে ভবদীয় চরণপ্রান্তে মস্তকে অহুনয় করিতেছে—আপনার কর্ম, আপনিই করিয়াছেন, ফলাফল আপনারই—তবে রূপা করিয়া অন্তরের তাহাকে একবার বলিয়া দিন প্রভো ! স্নেহ যেন আর অমন কঠোর আমাকে তিরস্কার না করে ।

একান্ত অহুগত সেবক

“সচ্চিদা”

সূচীপত্র ।

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	(পূর্ণাঙ্গভিষেক ৪৩, কুমদীক্ষাভিষেক ৪৩, সাত্ত্বজ্যাভিষেক, মহাসাত্ত্বজ্যাভিষেক, ৪৪, পূর্ণদীক্ষাভিষেক ও যক্ষপূর্ণদীক্ষা-ভিষেক) ...	৪৫
প্রথমোচ্ছ্বাস ।		(উদ্বাস, পরমহংস) ...	৪৬
মনোভব ধর্ম ও মহাবিজ্ঞা	১ হইতে ৭	পঞ্চ-মকার তত্ত্ব ..	৪৭
দ্বিতীয়োচ্ছ্বাস ।		পঞ্চ-মকারের তামসিক সাধনা ...	৫০
তত্ত্ব কি ?	৮ হইতে ৮৮	(শাপবিমোচন কথা) ...	৫৪
ব্রহ্মশাস্ত্র ও উর্দ্ধাশ্রম শাস্ত্র	৮	পঞ্চ-মকারের রাজসিক সাধনা	৫২
তত্ত্বের কাল	১০	পঞ্চমকারের সাত্ত্বিকসাধনা	৬১
(শ্রীমদ্ভাগবত ও পুবাণাদিতে		(সাত্ত্বিকতত্ত্ব-পঞ্চক) ...	৬৩
তত্ত্বের কথা)	১২	পঞ্চ-মকারের প্রথম তত্ত্ব	
আগম বেদেরই মন্ত	১৬	—মন্ত ...	৬৫
তত্ত্বই সাধনার সোপান	১৮	(পঞ্চমকারের স্থল ও অনুকল্পবিধি)	৭০
তত্ত্ব, কবি-কল্পনা নহে	১২	পঞ্চ-মকারের দ্বিতীয় তত্ত্ব	
শাস্ত্র, ব্যক্তি বা সম্প্রদায়গত		—মাংস ...	৭৩
নহে ...	২০	ঐ তৃতীয় তত্ত্ব—মংসা	৭৪
তত্ত্ব গুরুপরম্পরাগত বিজ্ঞা	২২	ঐ চতুর্থ তত্ত্ব—মূদ্রা	৭৭
কোত্তোপদেশী গুরু	২৩	ঐ পঞ্চমতত্ত্ব—মৈথুন	৭৮
সাম্প্রদায়িকতামুক্ত মাতৃভাব		(ঐ অনুকল্প বিজ্ঞাদি) ...	৮৩
—তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদ	২৫	(বৈষ্ণবী পঞ্চমকার)	৮৪
'হরিনাম' মন্ত্রের রহস্য	৩১	(তত্ত্বের প্রত্যেক গন্ধরেরই অর্থ	
উদার শক্তিতত্ত্ব ও কুলধর্ম	৩২	গুরুমুগ্ধগম্য) ...	৮৫
তীক্ষ্ণতা, মৈসনিক লজ্জা ও		আগম ও নিগমে দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ব	৮৬
বৈদিক লজ্জা	৩৬	তৃতীয়োচ্ছ্বাস ।	
কৌলের রূপ ও অবস্থা	৩৭	আগমে আচার তত্ত্ব	
অষ্টাভিষেক (শাক্তাভিষেক)	৩৮	৮২ হইতে ১০৬	
(হরিভক্তিবিলাসের মতে দ্বিজ-মারেই শাক্ত) ...	৪১		

বেদাদি নবধা আচার	৮৯	যোগেরপঞ্চমাঙ্গ—‘প্রত্যাহার’	১৩৮
বেদাচার	৯০	ঐ ষষ্ঠাঙ্গ—‘ধারণা’	১৩৯
ঐক্যবাচার	৯১	ঐ সপ্তমাঙ্গ—‘ধ্যান’	ঐ
ঐ বাচার	৯৪	ঐ অষ্টমাঙ্গ ‘সমাধি’	১১
দক্ষিণাচার	৯৫	যোগারম্ভকাল	১৪১
সিদ্ধান্তাচার	৯৮	(কোন কোন মাস কোন কোন	
বামাচার	৯৯	ঋতু পরিজ্ঞাপক)...	১৪২
অঘোরাচার	১০১	সাধনানুকূল স্থান ...	১৪৩
যোগাচার	১০২	ঐ অহির্ঘ্যাতি ...	১৪৪
জ্ঞানাচার কোলাচার বা		মন্ত্ররচনা ...	১৭৭
সন্ন্যাসাচার	১০৫	দম্বতত্ত্ব ...	১৫৫
কোলিষ্ঠ প্রথা ও বর্ণাশ্রম		শ্রাসতত্ত্ব (শ্রা + স = শ্রাস)	১৫৯
ধর্ম ...	১০৪	ভাবতত্ত্ব ...	১৬৩
চতুর্থোচ্ছ্বাস।		পঞ্চমোচ্ছ্বাস।	
আগমে পূজাতত্ত্ব		আত্মশক্তি তত্ত্ব	১৭২—২৩১
১০৭ হইতে ১৭০		কালীমূর্তির উৎপত্তি	১৭২
পূজাত্রয় ...	১০৭	আত্মশক্তি দক্ষিণকালিকা,	
যোগশাস্ত্রের আবিষ্কার	১১০	শ্রীশ্রীমদক্ষিণকালিকার	
প্রাগ কাহাকে বলে ?	১১১	ধ্যান ...	১৭৪
ভক্তি, কাম ও জ্ঞান যোগ	১১২	সাধনার ক্রম-বিধান...	১৭৭
অষ্টাঙ্গ বিশিষ্ট যোগ ...	১১৫	দুর্গাপূজা-রহস্ত ...	১৮১
যোগের প্রথমাঙ্গ—‘যম’	১১৬	মূর্তিপূজক কে ? ...	১৮০
ঐ দ্বিতীয়াঙ্গ—‘নিয়ম’	১১৮	দক্ষিণাকালী-রহস্ত...	১৮৭
ঐ তৃতীয়াঙ্গ—‘আসন’	১২০	গায়ত্রী-রহস্ত ..	২১১
(আসন প্রস্তুত প্রণালী) ...	১২৪	শিব-প্রকৃতি-রহস্ত ...	২১৭
(আসনে বসিবার প্রণালী)...	১২৭	ব্রহ্ম-সাধনায় সাধকের	
(অ’ + স + ন = আসন) ...	১৩০	দোষ কি ? ...	২২৬
(আসনশুদ্ধি) ..	১৩১		
ঐ চতুর্থাঙ্গ—‘প্রাণায়াম’	১৩২		
(প্রাণায়ামও অষ্টবিধ)	১৩৪		

শুদ্ধিপত্র

ক্র.সং.	পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	১২	স্বয়ম্ভু	স্বয়ম্ভু
৯	১৫	সাত্ত্বিক	সাত্ত্বিক
১০	১৩	কালবশে	কালধৰ্ম্মে
২৬	২২	গীতা-বিভাবাত্মক	গীতা-ত্রিভাবাত্মক
৩০	১৪	শ্রীত্রিপুরাসুন্দরী	শ্রীত্রিপুরসুন্দরী
৩৩	১০	ঐ	ঐ
৩৭	১০	গৃহে	ভবনে
৪১	১২	পুল্লেশ ত্রৌ	পুল্লেশত্রৌ
৪৮	৩	প্রবয়ল	প্রবলে
৪৯	৪	অবধূত	অবধূত
৫৩	২২	সাধন দেখ	সাধনা দেখ
৫৬	১	পরিপাক	পরিপক
৫৭	২২	মূলতত্ত্ব	সাধনার মূলতত্ত্ব
৫৮	১২	মহদদ্ভুতং	মহদদ্ভুতং
৬১	১৬	ঐ	ঐ
৬০	১২	তিনি বলেন	আমার 'তিনি' বলেন
৬৮	৪	দূরের	'দূরের
১৪	৫	দ্বিতীয়াতম	দ্বিতীয়তম

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৪	('১০ ছত্রের পর, ও ১১ ছত্রের মধ্যে বসিবে)—		
		তৃতীয়তঃ 'মংস্ত্র' সম্বন্ধে	তৃতীয়তঃ 'মংস্ত্র' সম্বন্ধে
৭৮	২০	স্বয়ংভূনা	স্বয়ংভূনা
৮৩	৫	পঞ্চভূত	পঞ্চভূত
৮৬	২	পীষক দ্বিতীয়োল্লাসে	পীষক দ্বিতীয়োল্লাসে
৮৯	৭	উর্দ্ধামায়	উর্দ্ধামায়
৯০	১৫	দক্ষিণাত্মমসিস্তং	দক্ষিণাত্মমসিস্তং
৯০	১৫	সিদ্ধান্তাদ্যামমুত্তমম্	সিদ্ধান্তাদ্যামমুত্তমম্
	(৯১ পৃষ্ঠা হইতে ১০৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাত্রের শিরোনামে)		
		কি ?	কি ?
৯১	৩	উল্লেখ	উল্লেখ
ঐ	২১	মহিমারাশি	মহিমারাশি
৯২	৬	পর্য্যন্ত	পর্য্যন্ত
ঐ	২০	স্থূল	স্থূল
৯৫	১৭	'উত্তীর্ণ হয় ।' (ইহার পর বসিবে)—	'পশু-
		ভাব' অর্থে, লোমলাঙ্গুলযুক্ত জীব বিশেষের ভাব	ভাব' অর্থে, লোমলাঙ্গুলযুক্ত জীব বিশেষের ভাব
		নহে, 'পশু' অর্থে—দেবতা, তাই দেবাদিদেব	নহে, 'পশু' অর্থে—দেবতা, তাই দেবাদিদেব
		'পশুপতি' নামে প্রসিদ্ধ । অতএব পশুভাক্ত বা	'পশুপতি' নামে প্রসিদ্ধ । অতএব পশুভাক্ত বা
		পশ্বাচার—ব্রহ্মচর্যাदिপুষ্টি সাধকের 'দেবভাব বা	পশ্বাচার—ব্রহ্মচর্যাদিপুষ্টি সাধকের 'দেবভাব বা
		দেবাচার' বলিয়া শিবোপ্রোক্ত । ইহা কাহারই	দেবাচার' বলিয়া শিবোপ্রোক্ত । ইহা কাহারই
		অবজ্ঞার বস্তু নহে ।	অবজ্ঞার বস্তু নহে ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অঙ্ক	শ্লোক
৯৬	২০	ব্রাহ্মণগণ	ব্রাহ্মণগণ
৯৭	১	ধ্যান	ধ্যান
৯৮	১০	ভক্তি পূর্ণভগবানের	ভক্তিপূর্ণ শ্রীভগবানের
৯৯	৮	অমুকুল	অমুকুল
১০০	২২	কারী	নারী
১০২	১১	শীলরূপ	শীলরূপ
১০৫	১ ও ২	পূর্ণ ও মহা-দীক্ষায়	মহাপূর্ণদীক্ষায় ঋণ-
		ঋণ এর	ত্রয়ের
৯৮	৩	যথাবিধি	যথাবিধি শ্রাদ্ধ
৯৮	৬	সাধনা তন্ময়তা	সাধনায় তন্ময়তা
৯৮	৭	অবধূতাচার	অবধূতাচার
১০৫	১০	ক্রমোন্নত-বিধি	ক্রমোন্নত-বিধি
১০৬	৫	বিন্দুর	বিন্দুর
১০৭	৩	সু-তন্ত্রশাস্ত্র	সু-তন্ত্রশাস্ত্র
১০৮	৬	নিবৃত্তিরূপক	নিবৃত্তিরূপ পৃথক
৯৮	৮০	সাধানমার্গে	সাধনা-মার্গে
৯৮	২১	কল্পনাতে সাধন	কল্পনাতে সাধক
১০৯	৬	তাড়ণার	তাড়নার
১১০	৭	আতলীকাচের	আতলীকাচের
৯৮	১৬	দ্রব্যও	দ্রব্যই
১১৬	১৩	অষ্টাঙ্গ যোগের	যোগের অষ্টাঙ্গের

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অনুদ্র	শুদ্ধ
১১৮	*	(৮ ছত্রের পর বসিবে) -- ('পুরস্কারপ্রদীপে'— উচ্চাধিকারীর-ঘড়জ—'যমের' বিষয় বলা হইয়াছে ।)	
১২০	১২	বিজ্ঞান	পদার্থ-বিজ্ঞান
১২৩	৮	উদ্ধৃতিশাস্ত্রে	উদ্ধৃতিশাস্ত্রে
১২৪	২	মিলন জাতত্রিতয় অসান সমূহের	মিলনজাত ত্রিতয়-আসনসমূহের
১৩৭	১	কেবলী :—	কেবলী :—জালন্ধর বন্ধুসহ
১৩৯	৯	গণিতে, দর্পনে	গণিতে দর্পণে
১৪৩	১১	স্বপের	স্বপেয়
১৪৫	১৮	সন্দেহ পরায়ন	সন্দেহ পরায়ণ
১৪৬	৪	যশ	ফল
ঐ	১০	সাধনাও	সাধনা ও
১৪৮	১৯	নির্মাজ্জক	নির্মজ্জিত
১৫১	৬	ত্রান বালয়	ত্রাণ বা লয়
১৫৩	১৪	গ্রাস-মস্ত	গ্রাস-মস্তের
১৫৬	১৫	অধুনা-তত্ত্ব সভা	অধুনা তত্ত্বসভা
১৫৭	১৭	উদ্ধে	উদ্ধে
১৫৮	৪	স্বয়ম্ভু	স্বয়ম্ভু
১৫৯	১	কোরমধ্যে	কোরকমধ্যে
ঐ	১৬	মস্ত-তত্ত্বের	মস্ত-তত্ত্বের
১৬০	৩	স্থল	স্থল

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অনুব	তদ
১৬০	১৪	ব্রহ্মরক্ষ	ব্রহ্মরক্ষ
ঐ	১৫	আত্মস্বরূপিণী	আত্মস্বরূপিণী
১৬৩	৩	চতুর্থস্থবক	চতুর্থোক্তাস
১৬৪	২	কুৰ্যাদবশকং	কুৰ্যাদবশকং
১৬৬	৫	তন্নয়তা	তন্নয়তা
ঐ	২২	প্রাণায়াসৈ	প্রাণায়াসৈ
১৬৮	১২	“সংস্বরেদ্বিকং নাবিস্বক্সিক্স মাপ্নুয়াং ।”	‘সংস্বরেদ্বিক্সং নাবিস্বক্সিক্স- মাপ্নুয়াং ।’
ঐ	১৬	কদ্রমাপ্নুয়াং	কদ্রমাপ্নুয়াং
১৭২	১৭	শপ্তসতী	সপ্তশতী
১৮১	১২	সর্কাকীন	সাকীন
১৮৪	১৭	‘জটাজুট-সমাযুক্তা ।’	‘জটাজুট-সমাযুক্তা (পূজাপ্রদীপে—‘ত্রীত্রীভূগার ধ্যান’ দেখ)
১৮৭	১৩	ভারবোধক	ভাববোধক
১৯১	৫	তাহার	বাহার
১৯৩	১৮	প্রস্তুতা কারক	প্রস্তুতকারক
১৯৪	১৬	সর্কভূতেষু	সর্কভূতেষু
১৯৬	১৬	তাহান	তাহার
১৯৭	২	তৃতীয়,—স্বন্দ্রতম	তৃতীয়—স্বন্দ্রতর
১৯৮	৩	সর্কবিদ্যা নমোন্মাকমপি	সর্কবিদ্যানামন্মাকমপি
ঐ	৮	তারিণী	তারিণী

পুণ্ডিত

অশুদ্ধ

শুদ্ধ

- ২২ পঞ্চাশটী দেববর্ণই । পঞ্চাশটী দেববর্ণই বা
মাতৃকাবর্ণই
- ৭ বহ্লার্ক শশিনেত্রাঙ্ক বহ্লার্কশশিনেত্রাঙ্ক
- ১৩ কালী ত্রিনয়না দেবী । 'কালী ত্রিনয়না' দেখ ।
- ৬ ব্যবস্থা আছে । ব্যবস্থা আছে । "পুরশ্চরণ-
প্রদীপে" ('শিবপূজা বিধান' দেখ)
- ২১ মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে হইয়া পড়ে
- ৩ দিবাভাব দিবাভাগ
- ৪ নিচেষ্ট ভাবে নিশ্চেষ্ট ভাবে
- ১৭ ছয় মাস, ছয় মাস, উত্তরায়নে
- ১৮ ছয় মাস, ছয় মাস, দক্ষিণায়নে
- ১৫ আত্রক্ষতপৰ্য্যন্ত আত্রক্ষতপৰ্য্যন্ত
- ৭ নাম-লিঙ্গ । নাম লিঙ্গ । ('পুরশ্চরণ-
প্রদীপে'—'শিবলিঙ্গতত্ত্ব' দেখ)
- ১১ সাধনতত্ত্বের সাধনতত্ত্বের
- ৯ সমীকরণমাত্র । সমীকরণ মাত্র ।
—('পূজা প্রদীপে' ত্রিশূলদণ্ডের চিত্র দেখ)
- ১৫ হইত না । হইত না । 'পূজাপ্রদীপে'—
'শক্তি তত্ত্ব' দেখ)
- ১০ 'জ্ঞানসকলিণী' 'জ্ঞানসকলিনী'
- ৮ সাধকচূড়ামণি সাধকচূড়ামণি
- ১৪ ব্যতীত মুক্ত ব্যতীত নিষিকল্পভাবে মুক্ত

আত্মশক্তি ত্রীত্রীদক্ষিণাকলিকা।

ঐ হংসঃ সচ্চিদ্রূপে নমঃ ।

সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তত্ত্ব-রহস্য (প্রথম খণ্ড)

সাধনপ্রদীপ ।

প্রথমোক্তাস ।

“ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমুদ্ভিঃ ।
দন্দ্রাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমসাদিলক্ষ্যং ॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বদা সাক্ষিভূতং ।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদগুরুং হং নমামঃ ॥”

সনাতনধর্ম ও মহাবিদ্যা ।

আর্য্যসম্মত জগতের প্রাচীনতম সত্যধর্ম
ইহা অনাদি ও অবিনাশী : এই কারণে
“সনাতনধর্ম” বলিয়া ইহা প্রসিদ্ধ । ইহা
কোনও ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা সম্পাদিত।

বা প্রচারিত হয় নাই—তবে সত্য ত্রেতাদি সুগ-ধর্ম প্রভাবে ইহাতে সাধনার অমূল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পন্থা অনুষ্ঠিত হইয়াছে মাত্র । ত্রিকালদর্শী মহাত্মারাই সময় সময় যুগধর্মের * প্রবর্তন ও অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন । তাঁহারা যোগবলে এবং দৈবসহায়তায় স্পষ্ট জানিয়াছিলেন যে, জগতের জীব ক্রমে হীন-বীৰ্য্য, অল্লায়ু ও স্বর্ণ-ভোগী হইয়া পড়িবে, সুতরাং তাঁহারা সেই অতীত যুগ হইতেই আধার বুঝিয়া আধেয়, স্থান বা ক্ষেত্র বুঝিয়া উপযুক্ত বীজ বপনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন । তাঁহাদের সেই অনৈকিক দূরদর্শিতার বিষয় আজ ভাবিলেও চমৎকৃত হইতে হয় । অপৌরুষেয় বেদ আমাদের মূল ধর্মশাস্ত্র । সত্যযুগে উচ্চবর্ণের মানবগণ সত্য বেদানুশীলন নিষ্কল পরমাত্ম চিন্তা ও উৎকট তপস্যা করিতেন । তখন সকলেই অত্যন্ত দয়ালু, জিতেন্দ্রিয়, সত্যনিষ্ঠ, মহাপরাক্রম ও স্বধর্মনিরত ছিলেন । তাঁহারা মানব হইয়াও দেবলোকে অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারিতেন ; অথবা তাঁহারা যথার্থই দেবতাসদৃশ ছিলেন । সত্যযুগের রাজগণ সত্যসঙ্কল্প ও প্রজাপালনতৎপর ছিলেন । মানবমাত্রেই পরজীৱক জননী, পরসন্তানকে নিজ-সন্তান এবং পরধনকে লোভেবৎ জ্ঞান করিতেন । সকলেই সদাশয় ও সত্য হৃষ্টচিত্ত ছিলেন । পৃথিবীও তখন সমুর্ভরা ও সর্বশস্যসম্পন্না ছিল । সেকালের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

* ‘সনাতনধর্ম’ ও ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে ওস্ত-রহস্তের তৃতীয়খণ্ড ‘জান-প্রদীপের’ ১ম ভাগে বিস্তৃত আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে ।

বৈশ্ব ও শূদ্রগণ সকলেই স্ব স্ব আচারে নিরত হইয়া কষ্টচিন্তে
জাতীয় ধর্মরক্ষা করিতেন ।

“কৃতে ধর্মশ্চতুষ্পাদঃ ত্রেতায়াং পাদদ্বয়কঃ ।

দ্বিপাদো দ্বাপরে দেবি ! পাদমাত্রঃ কলৌ যুগে ॥

তত্রাপি সত্যং বলবৎ তপঃ ধর্মশ্চ দয়াপি চ ।

সত্যপাদে কৃতে লোপে ধর্মলোপঃ প্রজায়তে ॥”

অনন্তর ত্রেতাযুগে ধর্মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইলে, মানবগণ
বেদবিহীন কর্মদ্বারা অভিলষিত কর্ম সাধন করিতে অশক্ত হইয়া
পড়িল, তখন বেদের আংশিক অর্থযুক্ত স্মৃতিরূপ শাস্ত্রসাহায্যে
সাধনা করিয়া মানবসমূহ উদ্ধার পাইতে লাগিল । সত্যযুগে
সম্পূর্ণ বা চতুষ্পাদ সত্যধর্ম ছিল ; ত্রেতায় তাহার এক পাদ নষ্ট
হইয়া ত্রিপাদ ধর্মরূপে পরিণত হইল ; দ্বাপরে ধর্মের দ্বিপাদ নষ্ট
হইল, মানব তখন আধিব্যাধি দ্বারা ক্রমে সমাকুল হইয়া পড়িল ।
স্বত্ব্যুক্ত ধর্মের অস্থিষ্ঠানও অসাধ্য হওয়ায়, তখন হইতে সংহিতাদির
সাহায্যে মানবগণ রক্ষা পাইতে লাগিল । এক্ষণে সর্বধর্ম-বিলোপ-
কারী মহাপাপময় কলি-যুগের আবির্ভাব হইয়াছে । ধর্মের ত্রিপাদ
নষ্ট হইয়া একপাদমাত্রই অবশিষ্ট আছে । সেই একপাদ ধর্মের
প্রকৃত তপস্যা ও দয়াংশ খণ্ড হইয়াছে । একমাত্র সত্যই কেবল
বলবৎ আছে । এই সত্য নষ্ট হইলেই সংসার হইতে ধর্ম একে-
বারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে । অধুনা বেদের প্রভাব বিনষ্ট হইয়াছে,
স্মৃতি স্মৃতিপত্রের অতীত হইয়াছে, সংহিতা ও পুরাণেরও অস্তিত্ব
লোপ পাইতে বসিয়াছে ; সুতরাং লোকসকল ধর্মকর্মে বিমুখ হইয়া

ভীষণ অহঙ্কারী, লুপ্ত, ক্রুর, নিষ্ঠুর, কটুভাষী, স্বল্পায়ুঃ, স্বল্পবুদ্ধি, শ্রীহীন, নীচাশয় ও সতত শোকাকুল হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাহার। সঙ্ক্যাবন্দনাদি-উপাসনা-বর্জিত, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, গম্যাগম্য ও পানাদির প্রায় বিচারশূন্য, কেবলমাত্র শিল্পোদরপরায়ণ ও আত্মপ্রবঞ্চক হইয়া পড়িতেছে। পূজাপাদ ঋষিগণ সুদূর অতীতের স্বাসনে বসিয়াও তাহা সুস্পষ্ট অবগত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা নিতান্ত রূপাপরবশ হইয়া কলিযুগের একমাত্র অবলম্বন শিবোক্ত সত্য “আগমশাস্ত্র” রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

সতত স্নেহশীলা, সন্তান-কল্যাণপরায়ণা সর্বমঙ্গলময়ী জগজ্জননী মা আমার অবোধ পুত্রগণের হিতকামনায় প্রশ্ন করিলেন— “কলিযুগে স্বভাবতঃ পাপ-মলিন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কেহই পবিত্র অপবিত্র কোন কিছুই বিচার করিতে পারিবে না, স্ততরাং কিরূপে বেদাদিবিহিত কর্মদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে? তাই জগৎ-পিতা দেবাদিদেব সদাশিব বারংবার বলিয়াছেন :—

“সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে ।

বিনাগমোক্তবিধানেন কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে ॥

ঐতিমুখি পুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে ।

আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজ্ঞেং সুধীঃ ॥

কলাবাগমমূলজ্যে যোহস্তমার্গে প্রবর্ততে ।

ন তস্ত গতিরন্তীতি সত্যং সত্যং ন সংয়ঃ ॥”

অর্থাৎ হে প্রিয়ে, ; আমি সত্য সত্য ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, কলিযুগে আগম-পথ ব্যতীত মানবের গতাস্তর নাই । হে শিবে, আমি পূর্বে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রে বলিয়াছি যে, কলিযুগে তন্ত্রোক্ত বিধানদ্বারা পণ্ডিত সাধকগণ দেবতাদিগের পূজা করিবেন । কলিযুগে যে তন্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া অষ্ট পথের পথিক হয়, তাহার সদগতি হয় না, ইহা সত্য—সম্পূর্ণ সত্য, ইহাতে সন্দেহমাত্রও নাই ।

“কলাবল্লোদিতৈশ্মারগৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ ।

তৃষিতো জাহুবীতীরে কৃপং খনতি দুশ্মতিঃ ॥”

অর্থাৎ কলিযুগে এই আগমমার্গ ত্যাগ করিয়া অন্তর্মার্গ অবলম্বনপূর্বক যে ব্যক্তি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে চায়, সে দুশ্মতি ঠিক যেন তৃষাতুর হইয়া জাহুবীতটে নতন কৃপ খনন করিয়া তাহা হইতে জল তুলিয়া পান করিতে অগ্রসর হয় ।

মহাদেব আরও বলিয়াছেন, তন্ত্রোক্ত মন্ত্রসকল কলিকালে সিদ্ধ এবং আশুফলপ্রদ ও সর্ববিধ জপযজ্ঞাদিতে প্রশস্ত । ক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিলে অঙ্কুর উদ্গমের সম্ভাবনা আছে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সেইরূপ উপযুক্ত ক্ষেত্রেই উপযুক্ত বীজ বপন করিয়া থাকেন । নতুবা মরুভূমিতে ধাত্ত রোপণ করিয়া ফল কি ? অথবা হিমগিরিজাত উদ্ভিদের রক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে কিরূপে সম্ভবে ? বর্তমান কলিযুগে জীবের যেরূপ অবস্থা, আমাদের হৃদয় যেরূপ মরুসদৃশ ও সংকীর্ণ, তাহাতে পবিত্র বেদোক্ত অনুষ্ঠানের স্থান কোথায় ? মূষিক ধরিবার ফাঁদ লইয়া

সিংহ ধরিবার আশা যেমন ঘোর উন্মাদের কৰ্ম, তেমনই এই শীর্ণ স্বল্পবীৰ্য্য দেহে, ক্ষীণমস্তিষ্কে এবং অপবিত্রহৃদয়ে বেদাদির সাহায্যে উদ্ধার লাভের আশাও সম্পূর্ণ দুরাশা । তাই বেদাদির সাধনতত্ত্ব-মাত্র অবলম্বন করিয়া দেবাদিদেব শ্রীসদাশিব-কলির মানবের একমাত্র উপযোগী তত্ত্বরত্নের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ।

ভবানিপতি আরও বলিয়াছেন :—আমি জীবের সুবৃহাহু-সারে নানামন্ত্র, নানাবস্ত্র, সিদ্ধি ও সাধনার অমূল্য বহুবিধ বিধান বলিয়াছি । ভৈরব, বটুক, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, গাণপত্য ইত্যাদি অনেক বিষয়ের বর্ণন করিয়াছি ; এ সমুদায়দ্বারা অবশ্যই যথোপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়—তবে সকলের আদি ও সার-ভূত ব্রহ্মশক্তি পরমাপ্রকৃতির আরাধনা ব্যতীত অন্তিম মুক্তি-লাভের অন্য উপায় নাই ।

বেদ-প্রস্থ গায়ত্রীরূপিণী, ব্রহ্মচৈতন্যস্বরূপিণী, আত্মশক্তির প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়া স্থূলবুদ্ধি কলির মানব শিবভক্ত হইয়া বৈষ্ণবকে, বৈষ্ণব হইয়া শাক্তকে, শাক্ত হইয়া অন্য উপাসককে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন । যাহারা সম্প্রদায়বিশেষের নিন্দাবাদ করিয়া নিজ-উপাস্য-দেবের সন্তোষ-সাধন করিতে যান, তাঁহারা ই বুদ্ধি ও কৰ্মদোষে সেই মহাশক্তির অপ্রীতি ও অসন্তোষ সাধন করিয়া স্বীয় অনিষ্টেরই অমুষ্ঠান করিয়া থাকেন । “পূজাপ্রদীপে” উপাস্য-ভেদ অংশ পাঠ করিলে সাধকের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বিদূরিত হইবে ।

নদী যে স্থান হইতেই উৎপন্ন হউক না কেন, সেই একই মহাসাগরে মিলিয়া যাইবে । যিনি যে পথই অবলম্বন করুন, সময়ে ব্রহ্মের সেই মহাশক্তিতেই বিলীন হইয়া যাইবেন । তখন আর সাম্প্রদায়িক-বিবাদ থাকিবে না ।

মঙ্গলময় শিব, কলির জীবের মঙ্গলের জন্য ‘মহাবিজ্ঞাতব্ধ’ প্রকাশ করিয়াছেন । সময় হইলে আধারে আধেয় আপনি মিলিত হইলে, ফল স্পষ্ট হইলে, বৃক্ষ হইতে আপনিই তাহা বিচ্যুত হইবে ; বৃক্ষও ফলকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না, ফলও বৃক্ষের মায়ায় আবদ্ধ থাকিবে না । সময়ে জীবজগৎ আত্মশক্তি বা মহাবিজ্ঞাতব্ধ অবশ্যই অবগত হইবে, এ সেই মহামায়ারই মায়াজাল ! এই মহাবিজ্ঞাতব্ধ তত্ত্বে অতি গূঢ়ভাবে বর্ণিত আছে, সিদ্ধগুরু মুখেই তাহা বোধগম্য । ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

দ্বিতীয়োন্মাস ।

তত্ত্ব কি ?

শিব-শক্তি-প্রোক্ত সাধন-বিষয়ক সকল শাস্ত্রই ‘তত্ত্ব’ নামে অভিহিত । আর্য্যগণ আদিযুগ হইতেই বেদ বা ত্রয়ী-শাস্ত্রের উপাসক । গীতি, গজ ও পদ্ম উর্দ্ধান্নাশাস্ত্র । অথবা কৰ্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান বথাক্রমে আরাধন, সংহিতা ও উপনিষদ, এই ত্রি-প্রকারেই আন্মাত বলিয়া বেদের নামান্তর ‘ত্রয়ী’ । ঋক, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব এই চারি বেদকেই ত্রয়ী কহে । এই ‘ত্রয়ী-শাস্ত্র’ বথাক্রমে স্বয়ম্ভুর চতুমুখ হইতে প্রকাশিত, অথবা পবিত্র চতুর্বেদই অলৌকিক ভাবে তাঁহার চতুমুখ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে । আবার এই বেদেরই ত্রিবিধাঙ্গ বা সাধন-অংশ (Practical part) মাত্র লইয়া স্বয়ম্ভু শব্দর, পঞ্চম মুখে পঞ্চম-বেদ, (‘আগমঃ পঞ্চমোবেদঃ’) ‘উর্দ্ধান্না’ বা তত্ত্ব-শাস্ত্র নামে প্রকাশ করেন । তদবধি শিবকে ‘পঞ্চবক্ত্র’ বা ‘পঞ্চানন’ বলিয়া সকলে পূজা করিতেছেন । এই উর্দ্ধান্নায়তন্ত্রগুলিই সাত্ত্বিক সাধনানুকূল সূতন্ত্র ।

‘উর্দ্ধান্নায়োদিতং কৰ্ম্ম দিব্যভাবাশ্রিতং প্রিয়ে ।’

শাস্ত্রে কথিত আছে, ভগবান্ বিষ্ণু পঞ্চাননের উর্দ্ধান্নায়শাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছে শুনিয়া, হরায় শিবসম্মিষ্টানে আগমনপূর্ব্বক

কহিলেন, “দেব ! জীবজগৎ সকলই যদি উদ্ধার্মায়-সাহায্যে মুক্তি লাভ করে, তবে ব্রহ্মাত্মকল্পিত ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা হইবে কি করিয়া ?” শিব কাল-বিলম্ব না করিয়া, তখনই ‘অধোম্নায়’ নামে কতকগুলি আত্মরিক তত্ত্ব, ষষ্ঠ-আম্নায় বা নিম্নমার্গ দিয়া প্রকাশ করিয়া দেন, এইগুলিই লৌকিক-কর্ম ও বাহ্য-বিভূতিসিদ্ধিপ্রদ কুতত্ত্ব। বর্তমান কালে লৌকিক ভোগাভিলাষী সাধারণ সাধকগণের অন-ভিজ্ঞতার ফলে উদ্ধার্মায় এবং অধোম্নায় নির্দিষ্ট ক্রিয়া ও উপাসনা পরস্পর মিলিত হইয়া গিয়াছে। স্ববিজ্ঞ গুরুর উপদেশ ব্যতীত স্বয়ং তাহার নির্বাচন করিয়া লওয়া নিতান্ত দুর্ভাগ্য। অধোম্নায় শাস্ত্রগুলিও অগ্রাহ্যের বিষয় নহে, তাহাও গভীর রহস্যপূর্ণ। সাধন-শাস্ত্রগুলি আবার আগম ও নিগম-ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যে গুলিতে শিব বক্তা, দেবী শ্রোত্রী এবং ভগবান বিষয় অমৃত-মোদন কর্তা, তাহাই ‘আগমশাস্ত্র’* বলিয়া উক্ত, যে সকলে দেবী বলিতেছেন, শিব শুনিতেছেন এবং নারায়ণ অমৃতমোদন করিতে-ছেন, তাহাই ‘নিগমশাস্ত্র’ নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। আগমে—সাধনাধিক্য, নিগমে—বিজ্ঞানাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই আগম ও নিগমোক্ত সাধনাই বেদগর্ভ ‘তাত্ত্বিক-সাধনা’ বলিয়া কীর্তিত। গৃহস্থের নিত্য ক্রিয়া হইতে শৈব, সৌর, শাক্ত, বৈষ্ণব ও গাণপত্যরূপ সাধক-পঞ্চকের অমৃতকুল পঞ্চ-সংগত উপাসনা ক্রমে

পরে ‘আগম’ ও নিগমে ‘দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব’ দেখ।

পূজাপ্রদীপে ‘উপাশ্র-ভেদ’ দেখ।

নিগুণ-ব্রহ্মসাধনা পর্য্যন্ত সমস্তই ইহার অন্তর্নিবিষ্ট। সর্ববর্ণগুরু ব্রাহ্মণদিগের গায়ত্রী ও সঙ্খ্যাদির ‘ঔপপত্তিক’ অংশ (থিয়োরিটিক্যাল পার্ট) যাহা বেদে বর্ণিত আছে, তাহারই ‘ক্রিয়াসিদ্ধাংশ, বা সাধনাংশমাত্র (প্রাকটিক্যাল পার্ট) তন্মধ্যে পূর্ণ ও অতি বিস্তৃত ভাবে ব্যক্ত রহিয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সরল ও আশু ফলপ্রদ প্রত্যক্ষ সাধনতত্ত্ব ইহা ব্যতীত আর কোন শাস্ত্রেই নাই। তাই তন্ত্র আবার ‘গুরুশাস্ত্র’ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

যুগ-ভেদে জীবের অন্তরে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বিকাশ দৌখিতে তন্ত্রের কাল। পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ে নবশিক্ষিত পাশ্চাত্য

জাতির মধ্যে পুরাতত্ত্ব আলোচনায় অনেকেরই মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছে। তাঁহাদের আদর্শে ও সংঘর্ষে আমরাদিগের মধ্যেও সে ভাব ক্রমে বিষম সংক্রমিত হইয়া পড়িয়াছে। কালবশে অধঃপতিত আর্য্যসন্তান আজ প্রথর অনুকরণবশে, এতই উন্মত্ত যে, পুরাতত্ত্বের আলোচনা করিতে যাইয়া, অনাদি বা চিরপুরাতন আর্য্য শাস্ত্রেরও বয়স-নিরূপণে অগ্রসর হইয়াছে। মাথা নাই, মুণ্ড নাই, ভাষার গতি বা ভাবের তারতম্য দেখিয়া, না জানি আরও কত কি দেখিয়া, আজ বেদের এবং ব্রহ্মারও জন্মলগ্ন লইয়া বিচার চলিতেছে। স্বতরাং তন্ত্রশাস্ত্রই বা তাঁহাদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিবে কেন? কাহারও মতে তন্ত্রশাস্ত্র পাঁচ শত বৎসরের, কেহ বা তাহা অপেক্ষাও নবীন বা দুই এক শতাব্দীর পূর্বেই লিখিত বলিয়া নির্দেশ করেন, কোন কোনও মহাত্মা তাহাতেও সন্দেহ নহেন তাঁহারা নিতান্ত আধুনিক

বলিয়া অবজ্ঞায় হাস্য-সংবরণ করিতে পারেন না। পূজ্যপাদ গুরুমণ্ডলী বলেন—বাণু, যদি তাহাই হয়, অর্থাৎ তত্ত্বশাস্ত্র যদি নিতান্ত আধুনিকই হয়, তাহাতে ক্ষতি কি ? সাধনার ধন প্রকৃত মধ্যকেই তাহা বুঝিবে। যথার্থ সাধনাকাজী কখন কি শাস্ত্র দেখে ? গুরুমুখাগত-বিজ্ঞা ‘সত্ত্ব-নূতন’ বলিয়াই যে অতি সমাদরে তাহারা গ্রহণ করে, নূতন কি পুরাতন এ বিষয় বিচার করিবার অবসর দ্বা আবশ্যকও তাহাদের থাকে না। অনাদি মূল শাস্ত্রে কেবল ইঙ্গিত-দ্বারা যাহা অক্ষয় মূল-মূত্ররূপে বিরাজিত, তত্ত্ব তাহাই প্রত্যক্ষ সাধনামূলক বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। গুরুরূপায় তাহারই রহস্য অন্তরে উপলব্ধি করিয়া সাধনায় আনিতে হয়। প্রাচীন বা আধুনিক বিচারে কোনই ফল নাই। তত্ত্ব বলিয়া কেন—কোন শাস্ত্রই এরূপ শুদ্ধ বিচারের সামগ্রী নহে—সারগ্রাহী হইতে হইবে। যদি শর্করার মধুর আশ্বাদ গ্রহণই শর্করা-সেবনের সার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে বৃথা কালব্যয় করিয়া শর্করার মূলী-ভূত ইক্ষুদণ্ড, তাহার ক্ষেত্রপাল বা তাহার রোপণাদির কাল নির্দেশে ফল কি ? তাহা আধুনিক হউক বা প্রাচীন হউক, সে বিচারে লাভ কি ? মধুরতা লইয়াই ত কথা !

আমাদিগের শাস্ত্রাদি যথার্থই অনাদি, অর্থাৎ এত প্রাচীন ও জটিল ঐতিহাসিক তত্ত্বের সহিত সংযোজিত যে, ত্রিকালজ্ঞ মহাত্মা ব্যতীত সে সকলের কালনির্ণয় করা অস্ত্রের পক্ষে সম্পূর্ণ দুর্ভাষা। তবে যাহারা না কি তত্ত্বশাস্ত্রকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহাদিগকে একবার মার্কণ্ডেয় ষট্-সংবাদ

‘শ্রীশ্রীচণ্ডীর’ মৰ্ম্ম বুঝিতে অহুরোধ করি, আর একবার ‘শ্রীমদ্ভাগবত’ আদি পুরাণগুলির কথাও স্মরণ করাইয়া দিই ।

‘দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী’ ভারতের সৰ্ব্বত্র ‘তন্ত্রের’ প্রধান অঙ্গ ও অতি প্রাচীন ধৰ্ম্মশাস্ত্র বলিয়া যেমন অতীব ভক্তিভাবে পূজিত, ‘শ্রীমদ্ভাগবৎ’ গ্রন্থও তেমনই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রাচীন ধৰ্ম্মশাস্ত্র ও অতি আদরের ধন । তাহার একাদশ-স্কন্ধে শ্রীভগবান স্বয়ং বলিতেছেন—“হে নৃপ, যে সময় ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানেচ্ছা অনুযোয়া বেদ ও তত্ত্বোক্ত কৰ্ম্মের দ্বারা ছত্র চামরযুক্ত মহারাজোপলীকিত পুরুষের পূজা করিতেন * ইত্যাদি ।” পরে তিনি পুনরায় বলিতেছেন :—“কলিযুগে নানা তন্ত্রবিধানে পূজার ব্যবস্থার কথা বলিতেছি শ্রবণ কর ।” † এই শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন—“নানা তন্ত্রবিধানে^১নেতি কলৌতন্ত্রমার্গস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি ।” উদ্ধবের প্রশ্নে ভগবান অগ্নিত্র বলিতেছেন —“বৈদিক, শাস্ত্রিক এবং বেদতন্ত্রের মিশ্রণভূত বিধান দ্বারা তোকে আমার অর্চনা করিয়া থাকে ।” ‡

কৃষ্ম, স্কন্দ, পদ্ম, বরাহ ও বায়ু আদি সকল পুরাণেই তন্ত্রের উল্লেখ আছে । অধ্যাত্ম-রামায়ণের ও মহাভারতের মধ্যেও যেমন

* তং তদা পুরুষং নত্যা মহারাজোপলক্ষণং । যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ ॥” শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্কন্ধ—৫ অঃ—২৬ শ্লোক ।

† “নানা তন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥” ঐ ১১ঃ২৮ শ্লোক ।

‡ “বৈদিকশাস্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মথঃ ।”

ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চয়েৎ ॥” ঐ ১১ঃ২৭।

তত্ত্বের বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, স্মৃতিশাস্ত্রমধ্যেও তেমনই তত্ত্বের বহু প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। ‘দত্তাত্রেয়’-সংহিতা আদিতো তত্ত্বের উল্লেখ আছে। অধিক আর কি বলিব, জগতের যিনি আদি বিদ্বান বা ঋষীকে সৰ্বাগ্রে জ্ঞানপূর্ণ করিয়া ব্রহ্মা নিজেই মানসপুত্ররূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই মহর্ষি কপিলও তাঁহার প্রসিদ্ধ ‘সাংখ্যশাস্ত্র’ ‘বস্তুতত্ত্ব’ নামে প্রচার করিয়াছিলেন। (‘জ্ঞানপ্রদীপে’—“কপিল ও গঙ্গাসাগর-প্রসঙ্গ” দেখ।)

বৃদ্ধদেবের পূর্ব-সময়ের যে অধোন্মায় বা আত্মিক তত্ত্বগুলির বহুল প্রচার বা ভয়ানক বিকৃতি দৃষ্টি করিয়া ভগবান্ গোতম্ “অহিংসাপরমোদ্বন্ধঃ” বলিয়া জগতে পুনরায় সাত্ত্বিক-তত্ত্বাবলীর উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, যে উপদেশাবলীর কঙ্কালমাত্র অদ্যাবধি ‘সিদ্ধান্তমে’ অর্থাৎ তিব্বত প্রদেশে ‘বৌদ্ধতত্ত্ব’ বলিয়া প্রচলিত—সেই মূল তত্ত্বশাস্ত্র যে হজুগ্‌প্রিয় পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণের রহস্যের সামগ্রী নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। হিন্দুতত্ত্বগণের প্রধান উপাঙ্গ যে ‘তারাদেবী’ এবং হিন্দুদিগের পীঠাবলীর মধ্যে প্রধান তারাপীঠ যে ‘মহাচীন’ প্রদেশেই চিরকাল বিরাজিত, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের বহু পূর্বে মিশরদেশে যে ‘তেওধর্ম’ প্রচলিত ছিল, তাহাতেও আৰ্য্য-তত্ত্বের প্রদীপ্ত-প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। ‘তেও’ শব্দ যে, তত্ত্বেরই অপভ্রংশ শব্দমাত্র তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। চীন-প্রত্যাগত পরিত্রাজক জনৈক সন্ন্যাসী বন্ধুর

প্রমুখাৎ অনিয়াছি যে, সেই তারাদেবীর মন্দিরস্থ দ্বার-শীর্ষে এখনও বজ্রাকরে ‘প্রণব’ অক্ষরটি অতি সুন্দরভাবে পোদিত আছে। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, দেবগুরু বৃহস্পতির গ্রায় রঘুকুল-পুরোহিত বশিষ্ঠদেবও ব্রহ্মজ্ঞান-লাভার্থ ত্রেতায় ‘তারা-উপাসনা’ করিয়াছিলেন, এবং তদুদ্দেশে তদ্ব্যক্ত চীনাচার বা অঘোরাচার গ্রহণ করিয়া মহাচীনস্থ তারাপীঠে গিয়াছিলেন। রামানুজ লক্ষণ তাঁহার অনুসন্ধানে তথায় যাইয়া তাঁহার সেই অভূত আচরণ দেখিয়া বিস্মিত হইলে, তিনি বলিয়াছিলেন, “বৎস! যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ” ইত্যাদি। পূর্বেই বলিয়াছি, আর্থ্যের অগ্রতম শাখা প্রাচীন মিশরীয়গণের পুরা-ইতিহাস আলোচনায় জানিতে পারা গিয়াছে যে, তাহারাও আমাদেরই গ্রায় ব্রহ্মশক্তির আরাধনা-পথে গৃঢ় তাত্ত্বিক-সাধনায় অভিজ্ঞ ছিলেন। বহু সহস্র বৎসর পূর্বেও তাঁহারা গুপ্ত সাধন-শাস্ত্র-সম্বন্ধে ‘শিব-শক্তির’ আরাধনা করিতেন, কালক্রমে শিক্ষা ও সাধনার অভাবে তাঁহাদের মধ্যেও নানা-বীভৎস ও বিকৃত অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছিল। অসুর-গুরু মহাকোল শুক্রাচার্যদেব তাঁহার প্রসিদ্ধ ‘শুক্র-সংহিতা’ মধ্যেও তন্ত্রের উল্লেখ ও প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

কর্মাণ্ডজাতাত্ত্বিকাশ্চ য।

যেচাস্তে গুণিনঃ শ্রেষ্ঠা বুদ্ধিমন্তো জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥

তান্ সৰ্বান্ শোষণেতু ত্যা দানৈর্দানৈঃ স্থপূজিতান্ ।”

অর্থাৎ “বেদ-স্মৃতি-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ বা সাধন-শাস্ত্রাভিজ্ঞ এবং অন্তান্ত যে সকল গুণবান্, বুদ্ধিমান্ ও জিতেন্দ্রিয়

ব্যক্তি হইবেন, তাঁহাদিগকে, বৃত্তি, দান, সম্মান ও পূজা দিয়া পালন করিবে।” এই উপদেশ-বাক্য দ্বারা উপলব্ধ হইতেছে যে, সেই প্রাচীন যুগে বেদস্মৃত্যাদি কৰ্ম্মমুষ্ঠানে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-মাত্রেই যে কুলীন বা কোলসাধক হইতেন, তাহা নহে, যিনি শ্রুতিস্মৃতি কৰ্ম্মকাণ্ডের অতিরিক্ত উপাসনামূলক শাস্ত্রবী-শাস্ত্রামুসারে সাধন-ভজন ও জপ পূজার্চনাদি করিতে পারিতেন ও তাহাতে সিদ্ধিলাভও করিতেন, তাঁহারাই যথার্থ ‘তান্ত্রিক’ বলিয়া তখন অভিহিত হইতেন। শুক্রাচার্য্যদেব স্থানান্তরে সেই কথাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

“শ্রুতিস্মৃতিতরৈর্মুষ্ঠানৈর্দেবতার্চনম্।

কৰ্ত্ত্বং হিততমং মজ্জা যততে স চ তান্ত্রিকঃ ॥”

যাহা হউক, তত্ত্বশাস্ত্র যে নিতান্ত আধুনিক নহে, পরন্তু বেদের সাধনাংশমাত্র তাহা বলাই বাহুল্য। তান্ত্রিক মন্ত্রসমূহ নবকল্পিত, অমূলক বা অনিত্য নহে—সে সমস্তই বেদমূলক এবং সনাতন। মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের চীকায় মহাত্মা ‘কুল্লুকভট্টোক্ত ত নিম্নোক্ত হারীত-বচনে’ তাহা সুস্পষ্ট প্রতীতি মান হয়।

“অথাতো ধৰ্ম্মঃ ব্যাখ্যাশ্রামঃ শ্রুতিপ্রমাণকো ধৰ্ম্মঃ, শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা, বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।”

অর্থাৎ এইবার আমরা ধৰ্ম্ম-ব্যাখ্যা করিব। ধৰ্ম্ম শ্রুতি-প্রমাণক। সেই শ্রুতি দ্বিবিধা, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। (‘জ্ঞান-প্রদীপে’ ‘সনাতন ধৰ্ম্ম ও ব্রহ্মবিজ্ঞা’ দেখ)।

“বেদপ্রমাণকং ত্রৈয়ংসাধনং জ্যোতিষোবাদি ধৰ্ম্ম ইতি।”

বেদবিহিত শ্রেয়ঃসাধন জ্যোতিষ্টোমাদি কৰ্ম্মের নাম ‘ধৰ্ম্ম’
অর্থাৎ সামান্যতঃ যজ্ঞাদি সমস্ত কৰ্ম্মকাণ্ড । তাহা শ্রুতি-প্রমাণক
“শ্রুতিস্ত বেদবিজ্ঞঃ ॥” (মমু ২।১০), শ্রুতিকে বেদ বলিয়
জানিবে । এস্থানে শ্রুতি শব্দে কৰ্ম্ম-নির্বাহক বেদমন্ত্র । সেই
বেদমন্ত্র—দ্বিবিধ । যথা বৈদিকী ও তান্ত্রিকী ।

“এতেন তন্ত্রাদীনামেবান্নায়ত্নমায়াতং । তুলাপ্রমাণতজ্ঞাপনায়তু শ্রুতি-
বেদান্নানামেকপৰ্যায়তামরসিংহেন স্বীকৃত্য । অতএব মেম-
আগম বেদেরই তন্ত্ৰে প্রথম পটলে “ন বেদঃ প্রণবং তান্ত্রা মন্ত্রো বেদঃ” স্থিতঃ ।
মন্ত্রঃ । তন্মাত্রেয়পরো মন্ত্রো বেদাঙ্গশ্চাগমঃ স্মৃত ইতি তন্ত্রাণাং বেদাঙ্গত্ব-
মুক্তং । বেদে পরো বেদপর উক্তন ইত্যর্থঃ । বেদা মন্ত্রা
একাদ্বানি যন্ত স তথা ।” *

অতএব তান্ত্রিক-মন্ত্র বা তাহার উপাসনা যে আধুনিক,
এ কথা উন্নাদের উক্তি ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে ?
কাষ্ঠের মধ্যে যেমন বহি, পুষ্পের মধ্যে যেমন গন্ধ এবং হৃৎকের
মধ্যে যেমন অমৃত অলঙ্কিত ভাবে বর্তমান আছে, বেদের মধ্যে
সেইরূপ তাহার সাধনাতত্ত্ব বা ‘তন্ত্র’ ওতপ্রোতভাবে সংযোজিত
আছে । পুরাকাল হইতে ব্রাহ্মণগণ সাধারণ-সমক্ষে দিবসে
বৈদিকাচারী থাকিয়াও, রাত্রিতে অতি গুপ্তভাবে ‘তান্ত্রিক-
সাধনা’ করিতেন । ‘নিরুক্তর-তন্ত্ৰে’ সে কথার স্পষ্ট উল্লেখ
আছে :—

“রাজ্ঞো কুলক্রিয়াং কুর্যাদিবা কুর্য্যাচ্চবৈদিকীং ।”

‘জ্ঞানপ্রদীপে’—সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃতি, উদারতা ও ব্রহ্মবিদ্যা দেখ ।

বর্তমানযুগে বৈদিক বা তান্ত্রিক কোন কৰ্মই কেহ বিধি-বিহিতরূপে করিতে সমর্থ নহে বা সে সকল কৰ্মে তাহারা অনভিজ্ঞ। তন্ত্ৰোক্ত সাধন-প্রণালী পূর্বে কেবলমাত্র সাধকগণের মধ্যেই “মাতৃজারবং গোপ্যা” ছিল। চিরকাল “ফ্রিমেসন-লজের” (Freemason's Lodge) ত্রায় প্রাণান্তেও কেহ অনধিকারীকে কোনও কথা বলিতেন না। মধ্যযুগে অনধিকারিগণের মধ্যেই তন্ত্রশাস্ত্রের কোন কোনও বাহু-অঙ্গুষ্ঠান অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। ক্রমে তাহার ভীষণ অপব্যবহার হইয়াছে এবং উত্তর-কালাবধি অনেক নূতন বিষয়ও ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। ধর্মাস্তর-বিশ্বাসী হীনবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের অত্যাচারে প্রায় ধ্বংস-পরিণত তন্ত্র ও অত্যাগ্ন শাস্ত্রের মধ্যে পরবর্তী সময়ে স্থানে স্থানে অনেক নূতন ভাব ও ভাষাও যে প্রবর্তিত হয় নাই, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। তাহা বলিয়া আর্ধ্যদিগের তন্ত্র বা যে কোনও মূলশাস্ত্রই আধুনিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। তবে ‘সাময়িক ভাবে কোন কোনও মহাত্মা দ্বারা সেই ঐতিময়্যে তন্ত্র সকল সাময়িকীভাষায় পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে এবং হইবে’ তাহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে। সাধকেরা বলিয়া থাকেন ও আর্ধ্যসন্তান মাত্রেই অভ্রান্তভাবে বিশ্বাস করেন যে, কত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ গত হইয়া গিয়াছে, প্রতিকল্পের প্রত্যেক কলিযুগেই বিশেষভাবে বা প্রকটভাবে দেবাদিদেব ত্রীসদাশিবের কথিত সেই তন্ত্রশাস্ত্রসমূহ সনাতন-ধর্মনিষ্ঠদিগের একমাত্র মুক্তির পথপ্রদর্শক হইয়াছে। সুতরাং সেই অনাদি-

শ্রুতির গুপ্ত সাধনার বিজ্ঞানাদি এই ‘তন্ত্রশাস্ত্র’ আধুনিক বলিব কেমন করিয়া? এখনও পর্য্যন্ত যাহারা তন্ত্রশাস্ত্রে যথার্থ অভিজ্ঞ ও সাধনপরায়ণ, তাঁহারা পূর্ববৎ অতি গোপনভাবেই তাহার অহুশীলন করিয়া থাকেন। পূর্বেই সে কথা বলা হইয়াছে।

বর্তমান সময়ে যে সমস্ত ব্যক্তি তন্ত্রের সাধারণ উপদেষ্টা তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তন্ত্রশাস্ত্রের গূঢ়রহস্য একেবারে অনভিজ্ঞ। সেই কারণ তাঁহাদের ভ্রমপূর্ণ অহুষ্ঠান দ্বারা সংসার ভীষণ সাম্প্রদায়িক-ভাবে পূর্ণ হইয়াছে। মন্ত্র-চৈতন্য না হওয়াতে তাঁহাদের সকল সাধন-ক্রিয়াই এক্ষণে নিষ্ফল হইয়াছে। অভিজ্ঞ গুরুর অভাবে তন্ত্রের গুহ্য-রহস্য উদঘাটন করিতে না পারিয়া বহু সাধনাকাজী ব্যক্তি তাহার নানা কদর্থ করিয়া স্বয়ং ত কদাচারী হনই, পক্ষান্তরে সংসারকেও তাঁহারা পৈশাচিক-ক্রিয়ার লীলাভূমি করিয়া তুলেন। এই হেতু সাধারণে ইহার প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, সুতরাং তন্ত্রসম্বন্ধে যা’ তা’ নানা অবজ্ঞার কথাই বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা মহামায়া’র রূপায় সাহস করিয়া বলিতে পারি—যদি তাঁহারাই কোন দিন যথার্থ সংসাধন-মার্গে উপনীত হন, তাহা হইলে সাধনার বিমল-স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া নিশ্চয়ই চমৎকৃত হইবেন।

তন্ত্র, সাধনার অপূর্ব সোপান। ধীরে ধীরে অতি নিম্নস্তর তন্ত্রই সাধনার হইতে ক্রমে উচ্চ, সর্বোচ্চ অদ্বৈতব্রহ্মসাধনা পর্য্যন্ত সোপান। এমন সরল ও স্থনিয়মিত সোপানাবলী আর

কিছুতেই নাই।* তাই ইহার নাম “তত্ত্ব”। তত্ত্ব—তন্ (বিস্তার করা) + ত্র (ত্যাগ করা বা মুক্ত করা)। পরমাত্মা হইতে যে ভাবে আত্মবিন্দু অবিভা বা কারণ-সলিলে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রথমে কারণদেহ, পরে সূক্ষ্মদেহ, পরিশেষে শূলদেহে বিস্তার লাভ করিয়া দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন জীবরূপে পরিণত হইয়াছে, যে অব্যর্থ সাধনোপায় দ্বারা সেই তন্ বা তত্ত্ব অর্থাৎ জীব ভাবময় দেহত্ৰয় হইতে ত্যাগ বা মুক্ত হইতে পারে তাহারই নাম তত্ত্ব। সেই কারণেই তত্ত্ব সাধনার সোপান বলিয়া উক্ত। অনাদিবোগী দেবাদিদেব শ্রীমদাশিব জীবমাত্রেয়ই কল্যাণকামনায় সেই তত্ত্ব বা সনাতন আগম-শাস্ত্রের উপদেশ ‘গুরুমুখে’ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

তত্ত্বোক্ত ‘পঞ্চ-মকার’ অর্থাৎ মত্, মাংস, মৎস্য, মূত্রা ও মৈথুন, এই তত্ত্বগুলির রহস্য বা ক্রমোন্নত সাধনার উদ্দেশ্য অবগত না হইয়া অনেকেই তত্ত্বের ঘোর নিন্দা করিয়া থাকেন। আরও আক্ষেপের বিষয়, সুবিজ্ঞ গুরুর্ অভাবে অধিকাংশ তাত্ত্বিক-স্বাধকও তত্ত্বতত্ত্ব অবলোকনে একেবারে অন্ধ হইয়া আছেন। পূর্বভাগ ‘বৈরব ভামর’ তত্ত্বে উক্ত আছে :—

তত্ত্ব, কবি-কল্পনা

নহে।

“তত্ত্বাণি গুরুগম্যানি শিবস্তোক্তানি বিশেষতঃ।

কবিত্বৈব বৃথাস্তে শাস্ত্রেরথা যথোদিতাঃ ॥”

শিববক্তৃ-বিনিঃসৃত ‘তত্ত্বশাস্ত্রের’ অর্থ কেবলমাত্র গুরু-পরম্পরায় পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়, ইহা কবি-কল্পনার বস্তু

“পূজাপ্রদীপ”—পূজা ও উপসনা-ভেদ এবং ‘উপাস্ত’ ও ‘উপাসক-ভেদ’ দেখ।

অথবা বিজ্ঞানের বাক্য বা আভিধানিক অর্থের অমুখ্যত নহে। সনাতন সাধন-শাস্ত্র সর্বত্র ত্রিবিধ ভাষা বা ত্রিভাবাত্মক; অর্থাৎ লৌকিকীভাষা, পরকীয়াভাষা ও সমাধি ভাষা বা আধি-ভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্যযুক্ত সাধনার্থপ্রকাশক তিন প্রকার ভাবাত্মক অপূর্ব ভাষার দ্বারা একাধারে নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ অধিকারী তিন শ্রেণীর সাধকেরই কল্যাণপ্রদ।*

শাস্ত্র, সকলেরই জন্ম; কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্ম তাহা নিরূপিত নহে। ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের জন্ম করিতে হইলেই তাহা যেন অঙ্কহীন হইয়া পড়ে। ফলে তাহাতে বিবিধ উৎপাত

হইয়া সাম্প্রদায়িক বা উপধর্মরূপে পরিণত হইয়া যায়। সেইহেতু জগতের সকল ধর্মই, সাধারণতঃ ঐ সকল ধর্মের প্রথম উপদেষ্টা বা আদিগুরু ও তৎপ্রবর্তিত ধর্মের উপদেশ যখন যে উদ্দেশ্যে প্রদান করেন, সময়ে শিষ্যমণ্ডলীদ্বারা তাহা যথাযথরূপে অনুষ্ঠিত না হইয়া ক্রমে বিকৃত ও বিভৎস হইয়া যায়, ইহাই স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। মহাত্মা শ্রীমৎ চৈতন্যদেব বা অবদ্যুত-গোরাঙ্গ প্রভু-প্রবর্তিত উদার বা সার্বজনীন 'বৈরাগ্য ধর্মই' ইহার উজ্জল দৃষ্টান্তস্থল। যিনি নিজ পিতা, মাতা, স্ত্রী ও আত্মীয়, আদি লৌকিক সংসারের সকল সম্বন্ধ ও প্রলোভন হইতে মুক্ত হইয়া জীবমুক্ত সন্ন্যাসীরূপে বৈরাগ্য-ধর্মের স্খবিমল ও সমুচ্চ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহত্যাগ বা

* “গীতা-প্রদীপে”—‘গীতা-বিভাবাত্মক’ দেখ।

(মুক্তি) বৈকুণ্ঠলাভের অব্যবহিতপর হইতেই তাহা প্রায় লোপ পাইয়াছে। তাঁহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ শ্রীমৎনিত্যানন্দ প্রভুকেও সেই বৈরাগ্যপথের অনধিকারী বোধে গৃহে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারই আদর্শ 'বৈরাগ্য পন্থা' আর অধিকদিন তিষ্ঠিতে পারিল না। তিনি যে শিখাসম্প্রদায়গী মুণ্ডিতমুণ্ড সন্ন্যাসীর শিষ্য, স্বয়ং সন্ন্যাসী, সন্ন্যাস সংস্কারে সংস্কৃত ও পরিপুষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাহার শিষ্যসম্প্রদায় এখন শিখাশূন্য-পরিশোধিত-মস্তক হইয়াও 'বৈরাগী'-নামধারী, কোপীনমাত্র অবলম্বন করিয়াও সন্ন্যাসী-বিশ্বেষী এবং এক বা ততোধিক সেবাদাসী লইয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম-ধ্বংসকর কামকীর্তিরূপে নূতন সংসারের সৃষ্টি করিতেছেন। সেই স্থপবিত্র ও সমুচ্চ বৈষ্ণব বা বৈরাগ্য-ধর্মকে কলুষিত করিয়া এখন তাঁহারা নূতন সাম্প্রদায়িক-বন্ধনের বশবর্তী হইতেছেন এবং তৎসহ এক নূতন অদ্ভূত উপধর্মের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছেন। এইরূপ ঘটনা কেবল বৈষ্ণবেই নহে, অপিচ 'শাক্ত' 'শৈব' 'বৌদ্ধ' 'খৃষ্টান' 'মোসলমান' ও 'ব্রাহ্ম' আদি সকল সম্প্রদায় ও ধর্মের মধ্যেই ভুরি ভুরি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবৃত্তি-ময় সংসারের জীব প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত প্রবৃত্তির নব নব উর্ধ্বরশি হৃদয় মধ্যে পুঞ্জীভূত করিয়া সংসারের কেবল নিম্নমুখী ভোগের পথেই অতি প্রবলবেগে ছুটিতেছে। সে প্রচণ্ড ভোগ-বেগের প্রতিকূলে উন্নতমুখী বৈরাগ্য বা নিবৃত্তিবায়ু কেবল ভয়ঙ্কর ঝঞ্জা ও তুফানরাশির সৃষ্টি ব্যতীত আর কোনও ফলই উৎপাদন করিতে পারে না। সেই কারণ মহাযোগী মহাদেব প্রত্যেক জীবের

তত্ত্ব গুরুপরম্প-

রাগত বিদ্যা ।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ও মিশ্রজ্জ্ব বিবিধ গুণনির্কির্শেষে
যথোপযুক্ত সাধনার বিধি বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন
এবং সেই বিধিসমূহ আবার সৎগুরুর বিজ্ঞানময়
প্রত্যক্ষ উপদেশ বাক্যে সংরক্ষণ করিয়াছেন ।

“ইয়ং পরম্পরা বিদ্যা গুরুবক্তাদ্বিনির্গতা ।

শ্রুতা যেনৈব বিধিনা জায়তে তেন সর্বথা ॥”

যে মনুষ্য যেরূপ আচার, যেরূপ ভাব ও যেরূপ সাধনার
অধিকারী, সে ব্যক্তি তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলে, তবেই ফলভোগী
হইবে—“যে যত্রাধিকৃত্য মন্ত্রাস্তে তত্র ফলভাগিনঃ ।” ‘গীতোপ-
নিষদে’ শ্রীভগবানও অর্জুনকে সেইজ্ঞানই বলিয়াছেন যে, “ন
বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্ম্মসঙ্গিনাম্ ॥” অর্থাৎ অনধিকারী
অজ্ঞান ব্যক্তিদিগকে তাহাদের অধিকারের বহির্ভূত জ্ঞান ও
সাধনোপদেশরূপে বুদ্ধি ভেদ করিও না, তাহাতে বিষম ফলই
উৎপন্ন হইবে । অতএব সাধন-সময়ে শিষ্য গুরুর নিকট সতত
উপস্থিত থাকিয়া বা ভক্তিভাবে গুরুকে সম্মুখে আনিয়া সাধনো-
পদেশ গ্রহণ করিবে । তিনিও তাহাকে তাহার অধিকার
অনুসারেই উপদেশ করিবেন । শিষ্য অর্থে শাসনযোগ্য, যে
আত্মোন্নতির জ্ঞান শাসন চায় । সুতরাং শিষ্য আত্মদোষ
বিনাশের জ্ঞান সতত গুরুমুখাগত হইয়া তাঁহার আদেশ বিনীত
মস্তকে প্রতিপালন করিবেন । ইহাই তাঁহার গূঢ় আদেশ ;
নতুবা জীব নিশ্চয়ই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সংসারের জঞ্জাল উৎপাদন
করিবে মাত্র । ফলে অধুনা তাহাই হইতেছে । অধিকাংশ

স্থলে তত্ত্বানভিজ্ঞ গুরু কেবল পাণ্ডিত্য-গর্বে গর্বিত হইয়াই সঙ্কেতময় তত্ত্বশাস্ত্র হইতে লৌকিক ভাবানুরূপ স্বীয় মনোমত কর্ম স্বয়ং করিয়া এবং শিষ্যমণ্ডলীকেও সেইরূপ ভ্রান্ত উপদেশ ও শিক্ষা দিয়া, শাস্ত্র ও সমাজ উভয়ই কলুষিত করিতেছেন।

এই কথা উত্তরভাগ “ভৈরব ডামর” তত্ত্বে স্পষ্টরূপে উক্ত আছে :—

“বিদ্যাবলেন যঃ কশ্চিৎ আগমার্হং বিচারয়েৎ।

পরান্ দিশতি ধর্ম্মার্থং সযযেন্নরকে ধ্রুবম্ ॥”

যিনি কেবল স্বীয় বিদ্যাবলেই আগম বা তত্ত্বশাস্ত্রসমূহ বিচার করিতে যান এবং অগ্রকেও তাহা শিক্ষা প্রদান করেন, তিনি নিশ্চয়ই নরকগামী হন। তত্ত্বে এ কঠিন আদেশ বার বার উল্লিখিত আছে। তত্ত্বে একটা মুহূর্ত্তও গুরুর সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত অগ্রসর হইবার উপদেশ নাই। আগম-উপদেষ্টা উপযুক্ত গুরু যে সাধারণ ‘কাণ-ফুঁকা’ গুরুর ত্রায় কর্ণে মন্ত্র দিয়াষ্ট ঈশ্বরাস্ত্রে বার্ষিক প্রণামী ভোগ করিবেন, তাহা নহে। অশ্বের বজ্রা ধারণের ত্রায় সততঃ শিষ্যের প্রত্যেক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন এবং আবশ্যক বোধে তাহাকে যথাবিধি উপদেশ প্রদান করিবেন। ইহাও তত্ত্বের বিশেষ আদেশ, এবং এইরূপ হওয়াই সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। বিদ্যালয়ের সামান্য পাঠ্য শিক্ষা করিতে শিক্ষকের কত মনোযোগ—কত তীব্র লক্ষ্যের আবশ্যক হয়, আর এই শরীরবিদ্যাসার ভগবত্ত্ব বিচার শিক্ষাকালে গুরুর কোন প্রকার

দায়িত্ব নাই, অথবা শিষ্যেরও গুরুর প্রতি কোন নির্ভরতা নাই তাহা কি কখন সম্ভব না সম্ভব ?

অধুনা ভণ্ড-ব্যবসায়ী স্বয়ং অসিদ্ধ বা অনধিকারী এইরূপ গুরু-গণের দ্বারা সমাজের যে কি ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইতেছে, তাহা আর বলিবার নহে । তাঁহারা কেবল শিষ্যের বিত্ত বা ধন কেন্দ্র করিয়া আদায় করিবেন, সেই চিন্তাই সতত করিয়া থাকেন, কিন্তু শিষ্যের সম্ভাপ বা ভবদুঃখ নাশের কোন ভাবনাই রাখেন না । বাস্তবিক ত্রিতাপহারী যথার্থ গুরু অধুনা অতীব দুর্লভ ।

“গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যাবিত্তাপহারকাঃ ।

দুর্লভঃ সঙ্গুরুর্দেবি শিষ্যোসম্ভাপনাশকঃ ।”

পাঠান্তরে—“দুর্লভোভ্যমোর্তুরুর্দেবি শিষ্যদুঃখাপহারকঃ ।”

সংলোকের জন্য সাত্ত্বিক উপদেশ ফলপ্রদ, কিন্তু প্রবৃত্তিশ্রোতে প্রধাবিত কলুষিতাত্মা অসতের জন্য কি উপদেশ ? গুরুমণ্ডলী বলেন—জ্ঞানীর ধর্মে আর অজ্ঞানীর ধর্মে অনেক প্রভেদ । সতের জন্য যেমন কঠিন সাত্ত্বিক শাস্ত্র, অসতের জন্যও ত তেমনই কোনও সহজসাধ্য শাস্ত্রোপদেশ আবশ্যিক ? খ্রীসদাশিব সেই কারণে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে সাধনা-প্রণালীর ক্রমোন্নত উপদেশ দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন । উপযুক্ত গুরু হইলেই পাত্র-নির্ধিষ্টে সে রহস্য-প্রণালী প্রদর্শন করিয়া থাকেন । তামসিকাচারী অধম ব্যক্তিদিগের পক্ষে তত্ত্বের নিম্নস্তরনির্দিষ্ট যে সকল সাধনার বিধি আছে, তাহাও উপদেশের অভাবে অধুনা ভয়ানক বিকৃত অবস্থায় পরিণত হইয়াছে । লোকে তাহাই লক্ষ্য করিয়া

সহসা তত্ত্বের নিন্দা করিয়া থাকে ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম ভাবিয়া তত্ত্ব বা সাধনার গুপ্ত বিষয়গুলির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু রহস্যময় তত্ত্বের ক্রমোন্নত পূজাপদ্ধতি * দেখিলে সাধারণের সেই ভ্রম একেবারেই তিরোহিত হইবে।

• ‘ভৈরব ডামর’ তত্ত্বের উত্তর ভাগে স্পষ্ট লিখিত আছে :—

“ছুষ্টানাং মোহনার্থায় স্বগম্ তত্ত্বমীরিতম্।

নাতঃপরতরং শাস্ত্রং কঠিনং মহদভূতং ॥”

বাস্তবিক দুই কদাচারী ও হতভাগ্য ব্যক্তিগণের মোহনের জন্যই তত্ত্বশাস্ত্র স্বগম ও তাহাদের প্রকৃতির অহুকুল করিয়া দ্ব্যর্থ-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উপযুক্ত গুরু প্রথমে প্রত্যেক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির অনুরূপ লৌকিক আনন্দপ্রদ সহজসাধ্য সাধনার উপদেশ দ্বারা তাহাদের সাধন-প্রবৃত্তি বন্ধিত করিয়া দেন, পরে শিষ্যের অবস্থা বুঝিয়া যথাসময়ে সেই পরম অভূত, কঠিন ও অতি গূঢ় শাস্ত্র-রহস্যের ক্রমোন্নত ব্যাখ্যা করিয়া যথাযোগ্য শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন।

• সর্বধর্মের উপদেষ্টা ও সর্বসম্প্রদায়ের গুরুস্থানীয় ব্রাহ্মণের যে সাম্প্রদায়িকতা-ধর্ম করণীয়, তাহার প্রসার কত দূর ব্যাপী ! তাহা মুক্ত মাতৃভাব কি কখন কোনও ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক গণ্ডির অন্তর্ভূত তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ হইতে পারে ? জীবমাত্রই মাতৃগর্ভমন্তৃত। ভূমিষ্ঠ প্রতিপাদ্য। হইয়া অবশিষ্ট সকলেই মাতৃস্নেহে প্রতিপালিত ও বন্ধিত হয়। মাতার সেই স্নেহকণা হইতে জীবশ্রেষ্ঠ ধী-শক্তি-

* “পূজা প্রদীপে” সাধনার উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় জানিতে পারিবে।

সম্পন্ন মানব যাহা শিক্ষা করে, তাহা চিরদিনের তরে তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়। তাহাই পাত্রনির্ঝিশেষে তরল পদার্থের গ্রায় কখন ভক্তি, শ্রদ্ধা ; কখন প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা ; কখন বা স্নেহ, মায়া ও দয়ারূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ; অর্থাৎ জল বা যে কোনও তরল পদার্থ স্বতই যেমন ঢলঢল করে ; থালা, ঘটি, বাটী বা যে কোনও আধারে তাহা রক্ষিত হইলে, সেই আধারের অনুরূপ আকারেই তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। সাংসারিক-চতুরতা-বিহীন শৈশবলব্ধ পুণ্ড্র মাতৃস্নেহও মানবের বয়োবৃদ্ধি বা সাংসারিকতার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়া সাময়িক হৃদয়াধারের অনুরূপ নানা মূর্তি ধারণ করে। জগতে এমন কে আছেন, যিনি মাতৃস্নেহের সে অনির্বচনীয় শক্তি ভুলিতে পারেন ? অথবা এমন কে আছেন, যিনি একদিনও সে শক্তির কণামাত্র রূপা লাভের জন্ত উপাসনা করেন নাই ? অনেকে কেবল যেন যৌবন-স্বলভ চিত্তচাক্ষু্য হেতু পূর্ণ বোধে প্রথমে সেই পরমা শক্তির অংশ মাত্রকেই প্রেম অথবা, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বা পরে কৰ্ম ও জ্ঞানের উপাসনারূপ সাক্ষী অবলম্বন করেন, কিন্তু সময় হইলে আবার শুদ্ধ শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় ভক্তিসহ সেই পূর্ণ বা মূল শক্তি অতুলনীয় মাতৃস্নেহের উপাসনা করিবার অধিকারী হন।

মানব যখন নিয়ত পরিবর্তনশীল জগতে এইরূপে আকাজ্জিত শান্তিলাভে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়, যখন সংসারের ভীষণ আবর্তে পড়িয়া ক্রমাগত হাবুডুবু খাইতে থাকে, কিছুতেই প্রাণের তৃপ্তি-

লাভ হয় না, তখন মাতৃকোড়চ্যুত ভয়কম্পিত শিশুসন্তানের মত 'মা' 'মা' করিয়া এই অনন্ত বিশ্বরাজ্যের মধ্যে মাতৃকোড়ের স্নায়ু শান্তিময় একটুকু আশ্রয় পাইতে চায়। ইহা স্বাভাবিক, ইহা প্রকৃতির নিয়ম, তাই ভারতের তত্ত্বদর্শী আর্য্যঋষিগণ শিবপ্রোক্ত বিশ্বজনীন অপরিহার্য্য মাতৃত্বের মহাসত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কত যুগ-যুগান্তর অতীত হইয়াছে, কিন্তু এই অমূল্য-মেয় মাতৃত্বের বিন্দুমাত্রও ক্ষয় হয় নাই, হইবারও নহে; জ্ঞানদীপ্ত পাশ্চাত্য-ধর্ম্মমণ্ডলিমধ্যেও সে ভাবের বিদ্যুৎস্ফুলিক ক্রমে দেখা দিয়াছে। সেই মূলধাররূপিণী মহাশক্তি 'মা' আমার ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পরমাণুতে বিরাজমানা। শ্রীসদাশিব তত্ত্বেই সেই মাতৃস্নেহের আরাধনা বা পূজা করিবার প্রশস্ত ব্যবস্থা দিয়াছেন। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্ত্তী বেদপ্রসূ গায়ত্রীরূপিণী মাতৃশক্তির আরাধনা তাই তত্ত্বের সর্ব্বপ্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। তত্ত্বোক্ত সাধনাপ্রণালী এই কারণেই সার্বজনীন ও সর্ব্ববাদি-সম্মত। জননীর নিকট সকল সন্তানই যে সমান, স্তুতরাং সাম্প্র-দায়িক বন্দ তাহার মধ্যে স্থান পাইবে কেন? জীবের প্রথম বাক্যস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে যে ভগবদ্বাক্ত অনাদি শব্দ বা নাম জীব-রসনায় প্রথম উচ্চারিত হয়, সেই পরমাত্মত এই 'মা' 'মা' শব্দের তুলনায় এমন পবিত্র, এমন স্তূললিত, এমন প্রাণ-মন-বদনভরা নাম আর কি আছে? যে সন্তান 'তঁাহাকে' মাতৃভাবে না বুঝিয়া অন্য ভাবে বুঝিতে চায়, সে কি মাতৃহোহী নয়? সে যে 'অন্তর, সে যে স্বার্থপর! সে মহাভক্ত হইলেও, তাহার কথায়

আদৌ শ্রদ্ধা হয় না ! সদ্যঃপ্রসূত জীব সংসারের হিংসা ঘেষ ও কুটিলতা-পরিশূন্য-হৃদয়ে মাতৃভাবের যে অব্যক্তভাব হৃদয়ে পোষণ করে, বস্তুতঃই তাহার তুলনা এ বিশ্বচরাচরে নাই। আমরা সাধনরাজ্যে মায়ে়ে সেই অনাবিল চিরপ্রফুল্ল সরল শিশু হইয়াই থাকিতে চাই। সখ্য, প্রেম বা তর্কসঙ্কুল জ্ঞানের কোন কথাই তখন বুঝি না, অথবা তাহা বুঝিবার ইচ্ছাও রাখি না। কেবল জানি ‘মা’ ‘মা’। এই সরল বিশ্বাসের ফলে ‘মা’ আমার যা করেন, তাহাই হইবে। আমার ক্ষুধা পাইলে ‘মা’, পিপাসাতে ‘মা’, কষ্ট পাইলে ‘মা’, নিদ্রাকালে ‘মা’, ভয় আতঙ্কেও ‘মা’, মায়ে়ে়ে স্নেহ তিরস্কারেও সেই ‘মা’, মার ক্রোড় ছাড়িলে আর আমার উপায় নাই ! তাই অপুষ্ট সন্তান সততই ‘মা’ নামে পাগল ! মাতৃহারা শিশু কতক্ষণ বাঁচিবে ? মাগো জগজ্জননি—তোমার সকল সন্তান ত সমান নয় মা ! আবার অনেকেই যে অবোধ, তাহাদের দুর্বল হৃদয়ে তোমার অনন্তশক্তি বুঝিবার সামর্থ্য প্রদান না করিলে, তোমায় চিনিতে পারিবে কেন মা ? এ বিপ্লবের দিনে মাতৃ-সেবার কি মূল্য আছে ? হায় ! হায় ! যাহারা ভগবদ্বক্ত বলিয়া পরিচয় দেয়, বলিতে লজ্জা করে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই যে আজ লৌকিক ভাবেও মাকে এক-মুষ্টি অন্ন দেয় না ! মাগো, তাই বলি অবোধ সন্তানের অপরাধ নিস্নে মা, কেবল তোর মহিমা বুঝিবার শক্তি আর ‘মা’ বলিয়া ডাকিবার অবসর দে মা ! সাধকাগ্রগণ্য সাধন-জ্যেষ্ঠ রামপ্রসাদ মাতৃস্নেহে বিভোর হইয়া তাই গাহিয়াছিলেন—

“জানি না মা কি বলে ডাকি তোরে, (শ্রামা মা ।)

কখন শঙ্কর বামে, কভু হর হৃদি পরে ।

কখন বিশ্বরূপিনী, কভু বামা উলঙ্গিনী, কভু শ্রামসোহাগিনী,

কভু রাধার পায়ে ধরে ।

কখন বিশ্বজননী, পঞ্চভূত নিবাসিনী, কভু কুল-কুণ্ডলিনী

চতুর্দল পদ্মোপরে ।

যে যা বলে শুনিব না, মা নামের নাই তুলনা, তাই ডাকি মা

বলে মা মা, ঐ অভয় চরণ পাবার তরে ॥”

সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বা সাবালক হইলে, অর্থাৎ এক্ষেত্রে মাতৃসাধনায় পুত্র স্পৃষ্ট হইলে, মাতৃদেবীই সাধনার নূতন ব্যবস্থা বলিয়া দিবেন ।

‘রাধাতন্ত্রে’তাই মা, ভাগবান বাসুদেবকে এইরূপ বলিতেছেন,—

“বাসুদেব মহাবাহো শৃণুমে পরমং বচঃ ।

ত্বংহি দেব স্তুতশ্রেষ্ঠঃ কিমর্থং তপ্যাসে তপঃ ॥

কুলাচারং বিনা পুত্র নহি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ।

শক্তিহীনস্ত তে সিদ্ধিঃ কথং ভবতি পুত্রকঃ ॥ .

মমাংশসম্ভবাং লক্ষ্মীং তাস্মৈ । কিং তপ্যাসে তপঃ ।

বুধা শ্রমং বুধা পূজা জপঞ্চ বিফলং স্তুত ॥

সংযোগং কুরু যত্নেন শক্ত্যা সহ তপোধন ।

যোগং বিনা স্তুতশ্রেষ্ঠ বিদ্যাসিদ্ধির্জায়তে ॥”

“হে স্তুতশ্রেষ্ঠ মহাবাহু বাসুদেব, তুমি তপস্যা করিতেছ কেন ? কুলাচার ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না । হে পুত্র, শক্তিহীন হইয়া সাধনা করিলে, তুমি কখনই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না । আমার অংশসম্প্রদাতা লক্ষ্মীকে (শ্রীরাধাকে) ত্যাগ

করিয়া তুমি তপস্যা করিতেছ, ইহাতে যে তোমার তপঃ, পূজা, জপ সমস্তই পণ্ড হইবে। হে স্মৃতশ্রেষ্ঠ তপোধন, শক্তিমিলিত 'হইয়া কার্য্য কর, কারণ যোগব্যতীত সিদ্ধিলাভের উপায়ান্তর নাই।" অর্থাৎ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি জীবে একাধারে প্রতিভাত; কিন্তু অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানতাবশতঃ তাহা সর্ব্বদা পৃথকরূপে কুল-বৃক্ষের চূড়ায় ও মূলদেশে অবস্থিত রহিয়াছে। জীবের জীবনীশক্তি কুণ্ডলিনীরূপে মূলাধারে এবং জীব-চৈতন্য সহস্রারে বিরাজিত রহিয়াছেন, এই উভয়ের মিলন বা যোগই সিদ্ধি বা মুক্তি। তাহার পর দেবী পুনরায় বলিতেছেন—“দীক্ষার আত্মপূর্ধ্বক ব্যবস্থা তবে শ্রবণ কর—

“হরিনামা বিনা পুত্র কর্ণশুদ্ধির্ন জায়তে।”

হরিনাম ব্যতীত সাধকের কর্ণশুদ্ধি হয় না। হরিনামমন্ত্রের ঋষি-বাসুদেব, ইহার ছন্দঃ-গায়ত্রী এবং ইহার দেবতা-মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী, ইহা মহাবিজ্ঞা সাধনের জন্ত বিনিয়োগ হইয়াছে।

“হরিনামো হি মন্ত্রস্ত বাসুদেব ঋষি স্মৃতঃ।

গায়ত্রীছন্দ ইত্যুক্তঃ ত্রিপুরা দেবতামাতা।

মহাবিদ্যা হসিদ্ধার্থং বিনিয়োগঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ।”

ষাটশবর্ষের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান পুষ্ট বা ব্রাহ্মণ-গুরুর নিকট হইতে দক্ষিণ কর্ণে এই মন্ত্র শ্রবণ দ্বারা কর্ণশুদ্ধি করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিবে। কর্ণশুদ্ধি না হইলে মহাবিজ্ঞা উপাসনার সিদ্ধি লাভ হইবে না। তৎপরে ষোড়শবর্ষে ব্রহ্মজ্ঞ কৌলগুরুর নিকট হইতে নিত্য ব্রহ্মস্বরূপিণী মহাবিজ্ঞামন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করিবে। ৫৬

তপোধন, শিবোক্ত কুলরহস্তও জানিয়া লইবে। যেহেতু রহস্ত-
বোধ না হইলে কোন বিছাই সিদ্ধ হইতে পারে না।”

হরিনামের রহস্তও দেখে বলাইতেছেন :—

“হকারন্ত স্ততশ্রেষ্ঠ শিবঃ সাক্ষাৎসংশয়ঃ ।

রেফস্ত ত্রিপুরাদেবী দশমূর্ত্তিময়ী সদা ।

হরিনাম-মন্ত্রের

একারঞ্চ ভগং বিছাৎ সাক্ষাৎযোনিং তপোধন ।

রহস্য ।

হকারঃ শূন্তরূপী চ রেফোবিগ্রহধারকঃ ।

হরিস্ত ত্রিপুরাসাক্ষান্নম মূর্ত্তিন সংশয়ঃ ।

ঋকারন্ত স্ততশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠা শক্তিরিতীরিতা ।

ককারঞ্চ ঋকারঞ্চ কামিনী বৈষ্ণবী কলা ।

যকারশ্চন্দ্রমাদেবঃ কলাঘোড়শসংযুতঃ ।

ণকারঞ্চ স্ততশ্রেষ্ঠ সাক্ষান্নিবৃত্তিরূপিণী ।

ঘম্মোরৈক্যং তপঃশ্রেষ্ঠ সাক্ষাত্রিপুরভৈরবী ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্ততশ্রেষ্ঠ মহামায়া জগন্ময়ী ।

হরে হরে ততো দেবী শিবশক্তি স্বরূপিণী ।

হরে রামেতি চ পদং সাক্ষাজ্জ্যাতির্ময়ী পরা ।

রেফস্ত ত্রিপুরাসাক্ষাদানন্দামৃতসংযুতা ।

মকারন্ত মহামায়া নিত্যা তু ক্তরূপিণী ।

বিসর্গস্ত স্ততশ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ কুণ্ডলিনী পরা ।

রাম রামেতি চ পদং শিবশক্তিঃ স্বয়ং স্তত ।

হরে হরেতি চ পদং শিবশক্তিঃ স্বয়ং স্তত ।

আত্মন্তে প্রণবং দৃষ্টা যো জপেদক্ষা দ্বিজ ।

ভবেৎ স্ততবরশ্রেষ্ঠ মহাবিভাস্ হৃন্দরঃ ।

এষা দীক্ষা পরাজেয়া জ্যেষ্ঠাশক্তি সমন্বিতা ।

হরি নামঃ স্ততশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠাতু বৈষ্ণবী স্বয়ং ।

বিনা শ্রীবৈষ্ণবীং দীক্ষাং প্রসাদং সদৃগুরোর্কিনা ।

কোটিবর্ষং সমাদায় রোরবং নরকং ত্রজেৎ ।

আবার শিবাগমেও লিখিত আছে :—

“পশুশক্তিঃ শিবশক্তিঃ শক্তিব্রহ্মাজনাদিনঃ ।

উদার শক্তিতত্ত্ব

শক্তিরিন্দ্রো রবিশক্তিঃ শক্তিচন্দ্রো গ্রহা ঋৎঃ ॥

ও কুলধর্ম্ম ।

শক্তিরূপং জগৎসর্বং যো ন জানাতি নারকী ॥”

শক্তি, শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, রবি, চন্দ্র ও গ্রহগণ সকলেই শক্তির রূপ, যিনি এই নিখিল জগৎ শক্তিরূপে দর্শন করিতে না পারেন, তিনি নারকী ।

মাতৃভাবে গৃহীত সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই আত্মাশক্তি । ‘তিনি শক্তিমান,’ এই কথায় তাঁহার শক্তি যেন আংশিক সঙ্কচিত করা হয়, সেই কারণে তিনি শক্তিস্বরূপিণী বা সাক্ষাৎ শক্তি বলিয়া পূজিতা হইয়া থাকেন । এই আত্মাশক্তিই উমারূপে শিবসীমন্তিনী, লক্ষ্মীরূপে মাধবমোহিনী এবং সরস্বতীরূপে ব্রাহ্মী বা ব্রহ্মাণী । সকলরূপে তিনিই অবস্থিতা । ঈশ্বরের অপার স্নেহ ও অসীম করুণার নির্মল নিষ্কার মহাশক্তিময় মাতৃভাব বেদেরও নানা স্থানে পরিব্যক্ত রহিয়াছে । ঋকের ১০ম মণ্ডলের

* “পূজাপ্রদীপে”—‘ব্রহ্মের গুণ ও বিভূতি উপাসনা’ এবং শক্তিতত্ত্ব—‘ধ্যান রহস্ত দেখ ।’

১০০ম সূক্তে, ৬ষ্ঠ অষ্টক, ৭ম অঃ ১০ম সূঃ ও ৫ম অষ্টক, ১ম অঃ ৬৬ম সূঃ তাহা স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইয়াছে। বেদের অনেক স্থলেই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকলের উল্লেখ করিয়া বৃথা পুথি বাড়াইবার আবশ্যকতা নাই।

• যে শাস্ত্রে হরিনামের এত মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, ব্রহ্মাদি দেবতা, আদিত্যাদি গ্রহগণ, তারকা ও সমগ্র জগৎ শক্তির রূপ বা তাঁহার অংশ বলিয়া পূজা করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, ভগবানের পূর্ণকলাবীতার কালিকাশক্তিসমন্বিত * শ্রীকৃষ্ণ, যাহার রহস্য জ্ঞানলাভের জগৎ শক্তিসাধনা করিয়াছিলেন এবং যাহার উপদেষ্টা সাক্ষাৎ আত্মশক্তি ত্রিপুরাসুন্দরী, তাহা কি কখন সাম্প্রদায়িক দোষে দূষিত হইতে পারে? রহস্যানভিজ্ঞ মানব, তাই তন্মোক্ক কোল সাধককে হরিবিদ্বেষী বোধে ভ্রান্ত হইয়া আছে।

দেবী সর্বদা যে সর্বোচ্চ কুলধর্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহাই তত্ত্বপ্রতিপাদ্য পরমধর্ম। তাহা সর্বধর্মেরই সমষ্টি বা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, শাক্ত ও বৈষ্ণবের ধর্ম; আর্য্য, অনার্য্য, ওয়েচ্ছের ধর্ম; খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ অথবা জৈনের ধর্ম; মোট কথা সমগ্র জগতের সকল সম্প্রদায়ের সমস্ত ধর্মই পূর্বকথিত মাতৃতত্ত্বের মূলধারারূপে এই মহাকৌলধর্মের অন্তর্নিবিষ্ট। বাস্তবিক এমন উদার সার্বজনীন ধর্মাত্মচর্চা আর কোনও শাস্ত্রেই নাই। ‘কুলার্ণব’ তত্ত্বের দ্বিতীয় উল্লাসে ঈশ্বর সেই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন :—

: ‘পূজাপ্রদীপে’—‘বীজ মন্ত্রার্থ’ অংশে ‘কালী ও কৃষ্ণ’ বীজ মন্ত্রের রহস্য দেখ।

“প্রবিশস্তি যথা নগ্নঃ সমুদ্রং ঋজুবক্রগাঃ ।

তথৈব বিবিধাধ্মাঃ প্রবিষ্টাঃ কুলমেবহি ॥”

অর্থাৎ যেমন সকল নদীই ঋজুভাবে হউক বা বক্রভাবেই হউক একই মহাসমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ সকল ধর্মই সময়ে এই মহা-কৌলধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে । (সাধনাকাজ্ঞী মানব তাহা পরে ‘আচারতত্ত্বে’ অবগত হইবেন ।) শ্রীসদাশিব বলিতে-ছেন ; —হে কুলেশ্বর ! (১) জীব, (২) প্রকৃতিতত্ত্ব, (৩) দিক, (৪) কাল, (৫) আকাশ, (৬) ক্ষিতি, (৭) অপ্, (৮) তেজঃ ও (৯) বায়ু এই নয়টা কুল বলিয়া কীর্তিত । এই জীবাদি নবসংখ্যক কুলে ব্রহ্মবিষয়িনী বুদ্ধিধারা কল্পনাশূন্য অমুষ্ঠান বা আচারই কুলাচার বলিয়া কীর্তিত । “কুল” অর্থে ব্রহ্মশক্তি বা আগম নিগমাদি বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মশক্তির ব্যাখ্যা । কু-পৃথিবী বা ব্রহ্মশক্তি, শক্তি+ল=পৃথিবীজ । পৃথিবীর সহিত যে ব্রহ্মশক্তি চৈতন্য বীজরূপে মিলিত বা একত্র হইয়া জীবের আদিবংশ বা ধারা প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহাই কুল । ‘কুলাচার’ সেই মূল ব্রহ্মশক্তির বা কুলের প্রকৃত জ্ঞান উপলব্ধির অমুকুল অমুষ্ঠান বা আচার-সমূহ । কুলকুণ্ডলিনী, কুলনাটিকা, কুলপর্বত, কুলবার, কুল-বৃক্ষ, কুলাকুল, কুললক্ষণ ও কোল আদি শব্দ সমস্তই কুল বা ব্রহ্ম শক্তির সম্বন্ধ জনিত । কুল অর্থে ব্রহ্মশক্তি ও অকুল অর্থে ব্রহ্ম পরমাত্মা বা পরমশিব । (বল্লালসেনোক্ত নবগুণাঙ্ঘ্রিত কোলীশ্ব প্রথা * এই মহা কৌলধর্ম হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে ।) হেঃ

* “আচারোবিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্ ।

নিষ্ঠাবৃন্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্ ॥”

আজ্ঞে ! যাহারা আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, সংবৃত্তি, তপস্যা, দান ও দৃঢ় ব্রতাদি সহ ব্রহ্মজ্ঞান সাধনাকল্পে ভগবৎ গুণগান দ্বারা জন্মজন্মান্তরের পাপবিহীন হইয়াছে, অর্থাৎ কু = পাপ, ও ল = লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সকল সাধকেরই কুলাচারে মতি হইয়া থাকে। বুদ্ধির বিমলতা হইলেই জগন্মাতা আত্ম-শক্তির চরণকমলে মন নিহিত হয়। সাধক, তখন এই সমুচ্চ কুলাচার পালন করিয়া ক্রমে ব্রহ্মবিদ 'কোলঃ' নামে পূজিত হন। সামাজিক ভাবেও "কুলীন" শব্দ এই কোলেরই সাধারণ অবস্থা পরিজ্ঞাপক।

মহাদেব আবার বলিয়াছেন :—সাধারণতঃ শাক্তের গুরু শাক্ত, বৈষ্ণবের গুরু বৈষ্ণব, শৈবের শৈব গুরু, সৌরদিগের সৌর গুরু, গাণপত্যদিগের গাণপত্য গুরুই প্রশস্ত। পরন্তু সাম্প্রদায়িকতা-শূন্য তাত্ত্বিক কোলসাধক বা সাধনপরায়ণ যথার্থ 'ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ সর্বতোভাবে সকলেরই প্রশস্ত গুরু' হইতে পারেন। "কোলঃ সর্বত্র সদগুরুঃ"। "সর্বধর্মোত্তমাং কোলাং পরোধর্ম ন বিদুতে"। সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ কোল ধর্ম, ইহা অপেক্ষা উত্তমতম ধর্ম আর নাই; অর্থাৎ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শাক্ত বা বৈষ্ণবা-দির ন্যায় কোনও একটা সাম্প্রদায়িক ধর্মাংশমাত্রকে 'কোলধর্ম' বলে না; আর্য বা হিন্দুদিগের সনাতন-ধর্ম অথবা বৈদিক-ধর্ম বলিলে যেমন শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্যাদি সকল ধর্মের সমষ্টিকে বুঝায়, 'কোলধর্ম' বলিলেও ঠিক সেইরূপ কৈদিক ও বেদবহুগত সর্ব ধর্মের শ্রেষ্ঠ সাধনতত্ত্বের সমষ্টিকে বুঝাইয়া

থাকে। সুতরাং ‘তন্ত্র’ ধর্মের স্বতন্ত্র অঙ্গ নহে, ইহা মূল বৈদিক-
ধর্মের সাধনতত্ত্ব মাত্র। *

তত্ত্ব-সভা (Theosophical Society) ও

তত্ত্বসভা

মেসনিক লজ

ও বৈদিক-লজ

মেসনিক-লজের (Masonic-Lodge) কথা বোধ

হয় অনেকেই অবগত আছেন—হিন্দু, মোসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান প্রভৃতি যে কোনও সাম্প্রদায়িক ধর্মাবলম্বী তাহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন। এই হিসাবে আর্য্য-দিগের এই কোলচক্রও ঠিক সেইরূপ, ইহাকে ‘প্রাচীন বৈদিক লজ’ বলিল, বোধ হয় অসঙ্গত হয় না, অথবা আধুনিক ভাষায় ‘বৈদিক লজ’ বলাই অধিকতর সঙ্গত। পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রায় দুই সহস্র বৎসর হইতে প্রবর্তিত ‘মেসনিক লজ’ আখ্যের এই ‘বৈদিক লজের’ একটি শাখামাত্র। মেসনিক ‘ব্রাদার’ বা বিশ্বের ভ্রাতৃত্বাব তন্ত্রেরই মূল উপদেশ। মাতা—জগজ্জননী মহামায়া, পিতা—বিশ্বনাথ, ভ্রাতা—বিশ্ববাসী জনমণ্ডলী, আত্মীয় ভূতচতুষ্টয় এবং স্বদেশ—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ রূপে জগতত্রয়।

যাহা হউক যাহার যে কোনও দেব বা দেবী উপাস্য হউক না কেন—তাহাকে পাইবার জন্ত অথবা তাহার সিদ্ধি লাভার্থ ভগবৎ সাধনা সকলেরই সমান। তন্মত্রে, সেই সাধনতত্ত্বটুকু সার্বজনীন ও ক্রমোন্নত ভাবে † সিদ্ধগুরুমুখে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই

* ‘জ্ঞানপ্রদীপে’ ‘সনাতন ধর্মের প্রকৃতি, উদারতা ও ব্রহ্মবিদ্যা’ দেখ।

† ‘পূজাপ্রদীপে’ ‘উপদেশ’ ‘উপান্ত উপাসক ভেদ’ দেখ।

‘কৌল-সাধনা’ বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ এবং এই সকল কারণেই সাধন-মার্গে কৌল সাধকের এত উচ্চাসন।

কৌলের রূপ ও অবস্থা বর্ণনায় তন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে যে, “অন্তঃশাক্ত বহিঃশৈব সভায়াং বৈষ্ণবাচরেৎ” * ইত্যাদি ; অর্থাৎ কৌলের রূপ সর্ব সম্প্রদায়ের গুরু, সাধকশ্রেষ্ঠ কৌলের হৃদয়

ও অবস্থা সততই অনন্ত ব্রহ্ম শক্তির সাধনায় নিরত, বাহিরে রুদ্রাক্ষ, মহাশঙ্খ বা হাড়মালা ও ভাস্কর্য্যায় পরিশোভিত, সম্পূর্ণ শৈবভাব এবং সভায় সাধারণ শিক্ষা ব্যপদেশে মুখে ভক্তিভরে হরি-গুণাভুগান কীর্ত্তন। তাঁহার কন্দমে ও চন্দনে, পুত্র ও শত্রু মধ্যে, শ্মশানে ও গৃহে এবং স্বর্ণ ও তুণের মধ্যে কোন ভেদ জ্ঞান নাই। তিনি সর্বজীবের মধ্যেই সেই একমাত্র বিভূ অব্যয় পরমাত্মাকে পরিদর্শন করেন। তিনিই পরমহংস সিদ্ধ মহাপুরুষ বা প্রকৃত কৌল। তবেই দেখা যাইতেছে, কৌলের ধর্ম্ম যথার্থপক্ষে কোনও সম্প্রদায় বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। ইহা সকল ধর্ম্মেরই সারাংশ সাধকের অন্তিম অবস্থা। ইহা সমুন্নত সনাতন ধর্ম্মেরই যে স্বাধারণ সম্পত্তি তাহা বলাই বাহুল্য।

শিব-বাক্যে আজ্ঞা আছে—এই পরমতত্ত্ব সাধনাপ্রণালী অতি

* “কৌল এব গুরু সাক্ষাৎ কৌল এব সদাশিবঃ। কৌলঃ পূজ্যতমো লোকে কৌলাৎপরতমো নহি ॥ কন্দর্বে চন্দনে দেবি পুত্রেশ জ্যো প্রিয়াশ্রিয়ো শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তুণে। ন ভেদে যন্ত দেবেশি স এব কৌলিকোত্তমঃ ॥ স্বর্কবৃত্তেযু যঃ পশ্চোদাস্তনং বিভূমব্যয়ম্ ভূতান্তানি দেবেশি সকেয়ঃ কৌলিকোত্তমঃ।” ইত্যাদি ॥

গুপ্তভাবে অবস্থিত আছে, যখন প্রবল ‘কলি’ প্রবৃত্ত হইবে, তখন অচিরাত্ সে সকল রহস্য জগতে প্রকাশ হইয়া পড়িবে ।

* * * “ব্যক্তির্ভবিষ্যতাচিরাত্ সংবৃত্তে প্রবয়ল কলৌ” ॥

তত্ত্বের প্রকৃত রহস্য এত কাল উচ্চ কোল বা অবধূত ও ব্রহ্ম-বিদ ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, প্রবল কলিকালে শিবের আদেশ ক্রমে তাহা ক্রমেই প্রকাশ হইতে চলিল ।

তত্ত্বোক্ত কুলাচার-ধর্মের অনুষ্ঠানে সাধুক অষ্টপাশমোচনার্থ অষ্টাভিষেক । অষ্টাভিষেকগুক্ত দীক্ষা ও তদনুগত নবধা আচার গ্রহণ করিয়া থাকেন । এই অষ্টাভিষেকময় সাধনার দীক্ষাক্রম বা অষ্ট-শ্রেণীর সাধনা দ্বারা হইতে পুনঃ পুনঃ আত্মপরীক্ষায় সাধককে ক্রমে উত্তীর্ণ হইতে হয় । ‘শাক্তাভিষেক’ কুল সাধনা-মার্গের প্রবেশদ্বার বা প্রারম্ভিক অভিষেক দীক্ষা । গুরুকুপায় সর্ব প্রথমই সাধক, এই অভিষেক সহ দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে—যখন এই সাধনার প্রথম সোপানই ‘শাক্তাভিষেক,’ তখন ইহা শাক্তদিগের সাম্প্রদায়িক ধর্ম না বলিব কেন ? এতদুত্তরে এক্ষণে অধিক কথা বলিব না । তবে ভগবানের যে নামই বল—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণপতি, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, হরি, কৃষ্ণ, আল্লা অথবা গড্ ইত্যাদি সকল নামই আমাদের অর্থাৎ মানুষের দেওয়া, প্রকৃত পক্ষে তাঁহার নাম ত কিছুই নাই, স্তূতরাং সকল নামই যে একার্থ-বাচক ; অর্থাৎ সকলই সেই একমাত্র পরম পুরুষ বা পরমা-প্রকৃতি ; অথবা পুরুষও নহেন, প্রকৃতিও নহেন—যাঁহার নাম

নাই, তাঁহার রূপও নাই ; সুতরাং সেই নাম-রূপ-বিবৰ্জিত সেই অচিন্ত্য, অব্যক্ত কোনও এক অলৌকিক-তত্ত্ব—যাঁহার কার্য্য, যাঁহার ক্ষমতা বা যাঁহার শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর সার্বভৌমিক ভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । গুরুদেব নিগুণ পরব্রহ্মের সেই গুণ ও ক্রিয়া, সেই ক্ষমতা বা সেই ভগবৎশক্তি-তত্ত্বের প্রাথমিক রহস্য শিষ্যসমীপে প্রথম উদ্ঘাঠন করেন বলিয়া সাধনার এই অনুষ্ঠানকে শাক্তাভিষেক বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । *এরূপ অবস্থায় *সেই ব্রহ্মশক্তির আভাষ পাইয়া শিষ্য যদি শাক্ত হইয়াই পড়ে, তাহাতে ক্ষতি কি ?

পূর্বে বলা হইয়াছে. ‘রাখাতত্ত্বে’ দেবী স্বয়ং বাসুদেবকে বলিতেছেন “বৎস ! হরিনাম বিনা কর্ণশুদ্ধি হয় না ।” এ স্থলে ব্রাহ্মণ ব্যতীত ব্যক্তি মাত্রেই সেই গায়ত্রী-ছন্দে গ্রথিত “হরিনাম” মন্ত্র কোনও ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট হইতে দক্ষিণকর্ণে শ্রবণ করিবেন । ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য সেরূপ দীক্ষার আর আবশ্যক হয় না । তাহার কারণ ব্রাহ্মণকুমার যথাসময়ে উপনয়ন-সংস্কারে মূল গায়ত্রী ছন্দে গ্রথিত বেদমাতার সেই আদি সাবিত্রী মন্ত্রেই দীক্ষিত হন ; সুতরাং তাঁহাদের আর অনুকল্পের প্রয়োজন কি ? এই সাবিত্রী মন্ত্র সর্বমন্ত্র সার । প্রণব-সংযুক্ত ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা ও গায়ত্রীর মধ্যে সকল মন্ত্রই নিহিত আছে । বর্তমান যুগে অনেকেই গায়ত্রী-রহস্ত * অবগত নহেন । অধিকাংশ অনভিজ্ঞ কুলগুরু, শূদ্রোচিত দীক্ষা ও উপদেশ দিয়া ব্রাহ্মণ-সাধককেও অতি সঙ্কীর্ণচেতা সাম্প্র-

* পঞ্চমোক্তাসে “গায়ত্রী-রহস্ত” সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে ।

দায়িক ভাবে পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। এ ভ্রম সমাজে আজ নূতন নহে, বহুকাল হইতে অলক্ষ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ-সমাজের যথার্থ ব্রাহ্মণ্যশক্তির বিলোপ করিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে ব্রাহ্মণ—কেবল বৈষ্ণব নহেন বা শৈব নহেন, অথবা শাক্ত আদিও নহেন—ব্রাহ্মণ, শাক্তও বটে, শৈবও বটে এবং বৈষ্ণবও বটে ; ব্রাহ্মণ কেবল ঐ তিনের নহে, সৌর ও গাণপত্য লইয়া 'পঞ্চোপাসকেরই সমষ্টি ; সুতরাং তাঁহারা ই ব্রাহ্মবিদ্ অর্থাৎ প্রকৃত 'ব্রাহ্মণ'। সেই কারণ সাধন-মার্গে তাঁহাদের আর নূতন করিয়া কর্ণশুদ্ধি করিতে হয় না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় অধুনা ব্রাহ্মণতনয় উপনয়ন সংস্কারে যথার্থ উপ বা অতিরিক্ত নয়ন অর্থাৎ জ্ঞাননয়ন প্রাপ্তির যথাযথ উপদেশ প্রাপ্ত হয় না। কাল-ধর্ম্মে নূতন নয়নের উন্মীলন-কর্ত্তা আচার্য্যেরই সে নয়ন নিমীলিত রহিয়াছে। অতএব অন্ধের পথপ্রদর্শক অন্ধ হইলে যাহা হয় তাহাই হইতেছে। আজকাল উপনয়ন-সংস্কারের একটা অভিনয় হয় 'মাত্র। যাহা হউক সে না হইলেও জ্ঞানেন্ত্র বিকাশের জন্য সাধনার পূর্বোক্ত অভিষেক-দীক্ষাগুলির দ্বারা কোন অভাব থাকিবে না। সুতরাং অতি অবশ্য অবশ্য উক্ত দীক্ষাভিষেক সম্পন্ন করিতে হয়।

তজ্জের এই অভিষেক কার্য্যই প্রকৃতপক্ষে সাধনার 'উপ-নয়ন' সংস্কার স্বরূপ। কেবল ব্রাহ্মণ বলিয়া নহে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এমন কি জ্ঞী ও শূদ্র পর্য্যন্তও প্রকৃত অধিকারী হইলে ক্রমে যথার্থ স্বিজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। সেই কারণ বেদাচারী

ব্রাহ্মণের গ্রায় অথর্ববেদান্তগত তাত্ত্বিক সন্ধ্যা ও গায়ত্রীর অধিকার তখন সকলেরই হইয়া থাকে। তাই বৈষ্ণবের প্রধান স্মৃতিসংগ্রহ ‘হরিভক্তি বিলাসেও’ দেখিতে পাওয়া যায় :—

“শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্বে ন শৈব ন চ বৈষ্ণবাঃ।

উপাসতে যতন্তে তু গায়ত্রীং বেদ মাতরং ॥”

অর্থাৎ দ্বিজ-সংস্কার-যুক্ত সকলকেই বেদমাতা গায়ত্রীর আরাধনা করিতে হয়। তাহা প্রত্যেক সাধকেরই সন্ধ্যা উপাসনার মন্যে তখন অপরিত্যজ্য ক্রিয়া। সুতরাং তাহারা সকলেই প্রকৃত শাক্ত, তাহারা কেবল শৈব বা বৈষ্ণবাদি সাম্প্রদায়িক ভাবযুক্ত নহে।

অভিষেককালে গুরুদেব যে, অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে অভিষেক-বারির মধ্যে স্বকীয় ঐশীশক্তি সঞ্চালিত করিয়া, কঠোর সাধনাভিলাষী প্রিয় শিষ্যকে অভিষিক্ত করেন, তাহাতে শিষ্যের পাপ বা কলুষিত শক্তিসমূহ বিধোত হইয়া অপূর্ব নবশক্তির ও নূতন নয়ন বা উপনয়নের উন্মেষ হইয়া থাকে। ‘পূজাতত্ত্ব’-মধ্যে অভিষেক সম্বন্ধে সংক্ষেপে আরও কিছু আলোচিত হইবে। পূর্বে বলা হইয়াছে, শাক্তাভিষেক সাধনমার্গের প্রবেশদ্বার, ইহা ব্রাহ্মণাদি সকলকেই গ্রহণ করিতে হয়। সদৃগুরু রূপায় সাধক, এই প্রাথমিক সাধনার অধিকার প্রাপ্ত হইলেও পুরস্চরণাদি *অনুষ্ঠানের সহিত আত্মপরীক্ষা দ্বারা তাহা হইতে উত্তীর্ণ না

* শাক্তাভিষিক্ত হইয়া সাধক ক্রমে ক্রমে বার, তিথি, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর পুরস্চরণ করিবে। অনন্তর নক্ষত্র, গ্রহ, করণ, যোগ ও সংক্রান্তি পুরস্চরণ করিবে।

উন্নত হইতে পারিলে, দ্বিতীয় সাধনা প্রাপ্ত হয়। ইহাই তত্ত্বোক্ত দ্বিতীয়ক্রম “পূর্ণাভিষেক”। প্রকৃত পক্ষে এই সময় হইতেই সর্ববিধ সকাম ও নিকাম কৰ্ম্ম করিবার অধিকার জন্মে। ব্রহ্ম মন্ত্র, গুরুপাছুকা মন্ত্র লাভ ও তাহার জপাদির সাধন-ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই সময় হইতেই উন্নত সাধনোপযোগী আসন, যম ও নিয়মাদি অনুষ্ঠানসহ পঞ্চাঙ্গ পুরস্চরণের দ্বারা সাধক সাধনমার্গের উচ্চ অধিকার লাভে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এই অধিকারের সহিত সাধক, মঠের অন্তর্গত গুপ্তাবধৌত বা অন্তর্মণ্ডলের সাধকরূপে মনোনীত হন ও অন্তর্মণ্ডলের গৃঢ় আচার অনুষ্ঠান করিতে পারেন। আজ কালকার ‘তত্ত্বসভা’ বা পাশ্চাত্য ‘লজের’ ছায়া এখন হইতেই চক্রাদি সমস্ত সাধনক্রিয়া গোপনে করিতে থাকেন এবং এই সময় গুরুমণ্ডলী সমবেত হইয়া নূতন সাধককে আনন্দ-সংযুক্ত ‘স্বামী’ উপাধিতে সম্মানিত করেন। অধুনা অনেকেই কল্লিত বা স্বকল্লিত ‘স্বামী’ উপাধিতে পরিচিত হইয়া ও স্বামী-ধর্ম্মের বিগহিত নানারূপ কার্য্য করিয়া ‘স্বামী’ উপাধিতেই কলঙ্ক রটাইতেছেন। তাহারা কোন্ গুরুমণ্ডলী বা কোন্ মঠের অনুমোদিত ‘স্বামী,’ একথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা হয়ত অস্থির হইয়া পড়িবেন। পক্ষান্তরে সাধকশ্রেণীমধ্যে প্রচলিত সাক্ষেতিক কার্য্য ও পরিচয়ের কোন রহস্যই না জানায়, তাহারা উচ্চ সাধকদিগের সহিত মিশিতেও পারেন না এবং সাধনার ক্রমোন্নত পথ আদৌ দেখিতে পান না, হুতরাং বাধ্য হইয়া, সাধারণ সংসারীর মত ধন্দ্ব-পরায়ণ ও বৃথা তार्কিক হইয়া সাধক-

সমাজের জঞ্জালরূপে পরিণত হন। প্রাচীন মঠাভ্যাসমোদিত যে কোনও সাধক গুরু-মণ্ডলিপ্ৰদত্ত ‘স্বামী’ উপাধিতে ভূষিত বা সম্মানিত হইলেও, প্রথম অবস্থায় তাঁহারা ‘স্বামী’ নামে পরিচিত হন না। ইহার পর অন্ততঃ আরও তিনটি অধিকার না পাইলে সাধকমণ্ডলীমধ্যে প্রায় কেহই তাঁহাদের ‘স্বামী’ বলিয়া আহ্বান করেন না।

অনন্তর সাধনার তৃতীয় ক্রম “ক্রমদীক্ষাভিষেক”। এই অবস্থায় মহর্ষি বশিষ্ঠদেব বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই অবধি ব্রাহ্মণ-সাধকগণ এ অবস্থায় অধিকদিন অতিবাহিত না করিয়া কায়মনোযত্নে সত্ত্বর সাধনায় উন্নতিলাভ করিতে থাকেন, নতুবা কোনও অজ্ঞানিত বা বিশেষ কারণ বশতঃই সাধনাকালে তাঁহাদের নানা বাধা ও বিঘ্ন সহ্য করিতে হয়। ইহাই প্রকৃত পক্ষে মন্ত্রযোগের মধ্যস্তর। এই সময় আংশিক হঠযোগসহ মন্ত্রযোগের সাধনাবিধি আছে এবং এই সময়েই বীরাচার সাধনা উপলক্ষে সাধককে কঠিনতর ব্রহ্মচর্য্য পুষ্টিভার পরীক্ষা দিতে হয়। * মঠান্তর্গত সাধকগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র যে কোনও বর্ণ হউক না কেন, এই কঠোর সাধনাকাল হইতে চক্রান্তর্গত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষার অধিকারী হন। মহামতি বিশ্বামিত্র ঋষি এই সাধনার পর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই কারণ সাধন-চক্রান্তর্গত প্রত্যেক সাধককেই তখন “সর্বো বর্ণাঃষিজ্যোত্তমাঃ”

১. “পূজাপ্রদীপে” বীরাচার সাধন দেখ।

বলিয়া তন্মধ্যে উক্ত হইয়াছে। শূত্র বা স্ত্রীলোক, ঋাহাদের ব্রহ্ম-
মন্ত্রে বা প্রণবউচ্চারণে অধিকার নাই, এই অবস্থার পর তাঁহারা
গুপ্তভাবে ব্রহ্মসাধনার অধিকারী হইতে পারেন। মঠের মধ্যে
যে সকল হীনবর্ণের সাধক ব্যক্তাবধূত আশ্রম অবলম্বন করিয়া
থাকেন, এই অবস্থায় তাঁহাদের গলে যজ্ঞসূত্র মালাকারে দিব্য
বিধি আছে। ইহারই অমুকুলে সাময়িকভাবে চড়ক-সন্ন্যাসী-
দিগের গলে যজ্ঞসূত্র মালাকারে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই
অশৌচ নাশ ও শোক বিজয় সাধনা। *

অতঃপর সাধনার চতুর্থক্রম, নাম “সাম্রাজ্যাভিষেক”। এ
অবস্থায় সাধককে মন্ত্রযোগ সাধনার উচ্চস্তরে রাজতন্ত্রে বা
সাম্রাজ্যেশ্বরের গ্রায় ক্ষমতালী অর্থাৎ পূজা সাধনার উচ্চ জ্ঞানী
বলিয়া সম্মানিত করা হয়।

এই অবস্থায় সাধকের বাহ্যপূজাযুক্ত মন্ত্রযোগ ও সাধনা প্রায়
শেষ হয়। লয়যোগের আংশিক ক্রিয়া বিবয়ে সাধককে
ইন্দ্ৰিত করা হয়। যথাবিধি পুরস্চরণ বা পরীক্ষার দ্বারা তাহা
সম্পন্ন হইলে, পরবর্ত্তী পঞ্চম “মহাসাম্রাজ্যাভিষেক” লাভ হইয়া
থাকে।

ইহা মন্ত্রযোগের উচ্চতর ক্রম। এই সময় মন্ত্রযোগের মানস
পূজায় পূর্ণতা লাভের জগ্ন লয়যোগের অপেক্ষাকৃত উন্নত ক্রিয়া
ও ধ্যানের উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে। তাহার পর ষষ্ঠ “যোগ-

দীক্ষাভিষেক”। ইহাই সাধনামার্গে সর্বপ্রধান কঠিন অবস্থা। পূর্ব পূর্ব স্তরের ত্রায় পঞ্চাঙ্গ পুরস্চরণ ত করিতেই হইবে এবং, হঠযোগের সাধনাও ইহার অন্তর্গত। এ সময় সততঃ গুরুর নিকটে থাকিয়া ইহা অভ্যাস করিতে হয়। গুরুপদেশ ব্যতীত কেবল বাজারের মুদ্রিত পুস্তকাদি পাঠপূর্বক যোগের অভ্যাস করিয়া অনেকেই সহসা নানাবিধ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়েন; সুতরাং এমন অবস্থায় সর্বদা অভিজ্ঞ গুরুর নিকট থাকা যে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত তাহা সহজেই অস্বমেয়।

এই অবস্থা গুরু রূপায় উত্তীর্ণ হইলে, সাধক “পূর্ণদীক্ষা-ভিষেক”-রূপ সপ্তম ক্রম প্রাপ্ত হইবার অধিকার পান। ইহাই সাধনামার্গের লয়যোগ সাধনা নামক সপ্তম সোপান। †

তৎপরে অষ্টম “মহাপূর্ণদীক্ষা বা অন্তিম অভিষেক।” ইহাই রাজযোগ দীক্ষাভিষেক। (‘জ্ঞানপ্রদীপে’ মহাপূর্ণদীক্ষা দেখ।)

যথাবিধি এই সাধনায় কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, সাধক কৃত-শ্রাদ্ধপিণ্ড হইয়া, বিরজাযজ্ঞে শিখা ও যজ্ঞমুত্র পূর্ণাহুতি দিয়া থাকেন। ইহাই শেষ বা নবম অস্থান। চলিত কথায় বলে “যেন শৈতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী হওয়া”। কথাটা উটাইয়া গিয়াছে—“পৈতে পরে ব্রহ্মচারী এবং পৈতে পুড়িয়ে সন্ন্যাসী” শিখামুত্র ত্যাগ করা। এই অবস্থায় সাধক পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সম্পূর্ণ সন্ন্যাসপথ অবলম্বন করেন। উচ্চতম সাধক “দত্তী” সন্ন্যাসী বা মুক্ত অবধূত এই অবস্থারই পূর্ণ

পরিপাক ফল। অধুনা ইহার অমুকরণ বা নকল মাত্রই হইয়াছে, আসল সাধু দণ্ডী এখন নাই বলিলেই হয়। সাধক এই সময় জগৎই ব্রহ্ম পরে ব্রহ্মই জগৎ, অনন্তর ব্রহ্মোহম্ বা আমিই ব্রহ্ম এইরূপে সেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মবস্তুর দর্শন করিয়া বা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সাধনার এই উচ্চতম-শিখরে আরোহণ করিয়া গুরু ও শিষ্য যেন অভেদায়া হইয়া যান। * তখন শিষ্য গুরুকে এবং গুরুও শিষ্যকে “ওঁ হংসঃ নমো শিবায় শিবরূপায়ঃ” বা “ওঁ নারায়ণ” বলিয়া পরস্পর প্রণাম করিতে করিতে ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া পড়েন এবং “ * * * গুরুর্গৈব শিষ্যশ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোহম্ শিবোহম্ ” ইত্যাদি বাক্যে তন্ময় হইয়া যান। * এই সমুচ্চ অবস্থা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য। সাধক তাই ব্রহ্মানন্দে তন্ময় হইয়া গাহিয়াছিলেন “এ বড় বিষম ঠাই, গুরু শিষ্যে ভেদ নাই” ইত্যাদি। ইহাই সাধকের ‘শিবোহম্’ বা ‘সোহম্’ (তিনিই আমি) অবস্থা অথবা ‘তত্ত্বমসি’ সাধনা। সাধক সোহম্ ভাবে তন্ময় হইয়া অবিরত সাধনায় এই ‘অহম্’ জ্ঞান পরিবর্তিত করিতে পারিলে ‘অহম্ সঃ’ (আমিই তিনি) বা ‘হংসঃ’ হইয়া যান। কিন্তু সোহং এবং হংস এই উভয় অবস্থাতেই অহং জ্ঞান বা সাধকের আমিত্ব বর্তমান থাকে, তবে আত্ম-গুরুভার সোহং অবস্থা এবং আত্ম-লঘুতায় হংস অবস্থা উক্ত হইয়া থাকে। ইহারই পূর্ণতা হইলে সাধকপ্রবর “পরমহংস” অবস্থা লাভ করেন। ইহাই তত্ত্বে জীবমুক্ত অবস্থা নামে বর্ণিত আছে। বাস্তবিক

রক্ত-মাংস-মেদময় দেহধারী জীবের পক্ষে ইহাই চরম উন্নতি । ইহার পর অবিরত সমাধি, ইহা শ্রীসদাশিবোক্ত তত্ত্ব-নির্দিষ্ট গূঢ় অভিমত ।

এ স্থলে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবেই ‘অষ্টাভিষেক-দীক্ষার’ সাধকের শেষ, অহুষ্ঠান বিরজাযজ্ঞের নামোল্লেখ করিলাম, ‘গুরু-প্রদীপ’ বা ‘তত্ত্বরহস্যের দ্বিতীয় খণ্ডে’ এই বিষয় অতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে । এক্ষণে তত্ত্বোক্ত পঞ্চমকারের রহস্য সিম্বে কক্ষিৎ আভাষ প্রদান করিতেছি ।

যীহারী গুরুপদিষ্ট সাধনায় স্বয়ং সিদ্ধ না হইয়া মূলতত্ত্ব কিছুমাত্র অবগত না হইয়া, স্নেহায় সাধনা বা অন্তকে উপদেশ-

হলে একেবারে গুরুপনা করিয়া থাকেন, কেবল পঞ্চ-মকার-তত্ত্ব ।

তঁাহাদের দ্বারাই তত্ত্বশাস্ত্র ভয়ানক কলুষিত হইয়াছে ও হইতেছে । সামান্য অর্থ লালসা-পরিপুষ্ট পণ্ডিত-নামধারী কতকগুলি কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-শূন্য অসাধক গ্রন্থকারের দ্বারাও তত্ত্বশাস্ত্রের বিষম অনিষ্ট সাধিত হইতেছে । সাধধারণ মনুষ্য-সমাজ তাহাতেই ভ্রমাক্ষ হইয়া ঘোর তত্ত্ব-নিন্দক হইয়া পড়িতেছে । উচ্চ সাধকগণ বহুদূরে গুপ্ত গুহার মধ্যে থাকিয়াও তাহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতেছেন, আমরা তঁাহাদের বাক্যের প্রতিধ্বনি করিতেছি মাত্র ।

“গূঢ়াশয়ং শব্দরশ্ম কো জানাতি মহীতলে ।

তদ্ব্যন্তি কশ্চিৎ কুত্রাপি স সাক্ষাদ্গিরীশাংশয় ॥”

বাস্তবিক শব্দরোক্ত তত্ত্বের গূঢ় রহস্য কেহই অবগত নহেন, শিবতুল্য উচ্চ সাধকগণই সাধনাবলে তাহার কিছু কিছু জানিতে

সমর্থ হন। এই কারণ তত্ত্বেই নিষেধ আছে যে, গুরুপদেশ ব্যতীত যে ব্যক্তি স্বয়ং (তত্ত্বের ব্যাখ্যা ত দূরের কথা) তত্ত্ব আবৃত্তি বা পাঠ করিবেন, তিনিও মহাশক্তি চণ্ডীর মহাকোপানলে পড়িয়া দক্ষীভূত হইবেন ।

“অজ্ঞাতা তত্ত্বশাস্ত্রানামাশয়ং গুরুবক্তৃতঃ ।

স্বয়ং পঠতি যো মূঢ় শক্তিগা শাপমাপ্নুয়াৎ ॥”

কিন্তু বার বার নিষেধ সত্ত্বেও অনেকেই তত্ত্বার্থ উদ্ঘাটন করিতে বিচলিত হন না ।

সে যাহা হউক এক্ষণে পঞ্চ-মকার কি কি, শাস্ত্রানুসারে তাহার রহস্যই বা কি—তাহাই বলিতেছি ।

“মত্তং মাংসঞ্চ মৎস্তঞ্চ মূত্রা মৈথুনমেবচ ।

মকারপঞ্চকৈব মহাপাতকনাশনং ॥”

* * * * *

“পঞ্চতত্ত্বমিদং দেবি নির্বাণ মুক্তি হেতবে ॥”

মত্ত, মাংস, মৎস্ত, মূত্রা ও মৈথুন এই পঞ্চতত্ত্বের বা মকার-পঞ্চকের * সাধনা করিলে মহাপাতকাদি বিনষ্ট হইয়া নির্বাণ-পদ লাভ হয় । এই কথাই—দ্বন্দ্ব, সন্দেহ, প্রলোভন এবং ইহাই তত্ত্বে বিজ্ঞাতীয় ঘৃণার প্রধানতম কারণ ! তত্ত্বেও সাধারণ লৌকিক ভাষাতেও ইহার অমূল ও প্রতিকূল উভয়বিধ বিধানই স্পষ্টাক্ষরে

* মদ্য আদি পাঁচটি তত্ত্বেরই আদ্য অক্ষর “ম” বা ম-কার, সেই কারণ সাংকেতিক ভাষায় উক্ত মদ্য, মাংস, মৎস্ত, মূত্রা ও মৈথুন এই পাঁচ তত্ত্বের আদ্য অক্ষর পাঁচটি ‘ম’ এর সাংকেতিক ভাবে পঞ্চতত্ত্বকে পঞ্চমকার বলে ।

লিখিত আছে। তাহা ত আমাদেরই শ্রায় ব্রাস্ত মানবের কল্পিত কথা নহে ; উভয় স্থলেই, সে সকল শিববাক্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, স্মৃতিরঃ এ সন্দেহের কারণ কি এবং তাহার মীমাংসারই বা উপায় কি ? সিদ্ধ যোগিগণ বলেন—“বাপু, তোমাদের অত ব্যস্ত হইবার কোনও কারণ নাই। ইহার সকল কথাই বৃথা সন্দেহজাল-বিবর্জিত।” অর্থাৎ তন্মুক্ত সাধনাগুলি যে সর্বজনীন সে কথা পূর্বেই ত বুলা হইয়াছে ; যে যেরূপ সাধনার অধিকারী, তাহার পক্ষে তদনুরূপ সাধনাই প্রশস্ত। তন্মধ্যে তিন প্রকার বিভিন্ন সাধনার বিধি নির্দিষ্ট আছে, যথা—“সাধ্যেন্দ্ৰিয়ার্থৈর্ভাবৈর্দিব্যবীরপশুক্রমৈঃ।”

অর্থাৎ দিব্যভাব, বীরভাব ও পশুভাব, বা * সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভাব ; অথবা উচ্চ, মধ্যম ও অধম বা নিম্ন-সাধনার দ্বারা গুরু-নির্দিষ্ট ক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন করিবেন। “দিব্য বীর পশুনাঞ্চ মকারো পঞ্চবিশ্রতঃ।” অর্থাৎ উক্ত দিব্য, বীর ও পশুভাবে পঞ্চবিধ মকার ব্যবহারের বিধি আছে। এই ত্রিবিধ ভাস্কর সাধনার মধ্যে প্রায় সকল তন্মধ্যেই প্রথমে পঞ্চ-তন্ময়ের তামসিক আচারতত্ত্ব বা অতি সাধারণভাবে লৌকিক ভাষায় যাহা লিখিত আছে, সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়া, পরে বীর বা রাজসিকতত্ত্ব ও দিব্য বা সাত্ত্বিক-তত্ত্ব-রহস্ত সম্বন্ধে গুহ্যতর কথা বলিব। আশা করি সাত্ত্বিকতত্ত্বমোদী ভক্তমণ্ডলী তন্ময়ের এই সাধারণতত্ত্ব দেখিয়া সহসা যেন বিচলিত হইবেন না।

* “পূজা প্রদীপে” দিব্য, বীর ও পশু ভাবের উদ্দেশ্যপূর্ণ পূজানুষ্ঠান দেখ।

পূর্বের অনেকবার বলা হইয়াছে যে, সাধন-শাস্ত্র সকলেরই
জন্ম—জ্ঞানী অজ্ঞানী, সং অসং, ভাল মন্দ
পঞ্চ-মকারে . প্রত্যেক ব্যক্তিরই জন্ম । সেই কারণে যে যেমন
তামসিক সাধনা । প্রকৃতির তাহার পক্ষে তেমনই সাধন-প্রণালী
 যুক্তিসঙ্গত হওয়া আবশ্যিক । যে সাত্ত্বিক আচার্যী অর্থাৎ মৌক্ষা-
 ভিলাষী ও সম্পূর্ণ নিষ্ঠাবান তাহাকে যেমন উপদেশ দেওয়া হইবে
 এবং তাহা সে ব্যক্তির পক্ষে যেমন ফলপ্রদ হইবে, যত্বপি সেই
 উপদেশ কোন ঘোর সুরাপায়ী, দুষ্টবুদ্ধি, বেষ্টিাসক্ত ও বিবিধ
 পাপাচারী ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়, তাহা হইলে কি কখন তেমন
 ফলপ্রদ হইবে ? না সেরূপ ব্যক্তিকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলে
 সে তাহাই শুনিয়া তখনই তাহার চিরাভ্যস্ত সেই সকল বীভৎস
 আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থী হইবে ?
 কচিৎ দুই একজনের পূর্ব পুণ্য-ফলে সহসা তেমন পরিবর্তন
 হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু অধিকাংশই আপাতমনোরম সেই
 অতি ঘৃণ্য ও কলুষিত আনন্দ পরিত্যাগ করিতে পারে না, কারণ
 তাহা যেন তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ বা স্বাভাবিক কাৰ্য্য বলিয়াই গণে
 হয় । তাহারা অনায়াসে ধন, ঐশ্বর্য্য, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত
 পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু সুরার সে মোহিনী-শক্তি ভুলিতে
 পারে কি ? বারবণিতার সেই অসংকোচ বীভৎস কামোদ্দীপক
 নৃত্য তাহারা না দেখিয়া থাকিতে পারে কি ? সার্বভৌমিক
 বৈরাগ্যধর্ম্মের উপদেষ্টা সাধক গুরু বলুন দেখি, তবে ইহার
 উপায় কি ?

মা, জগদম্বে ! তুমি ত মা, ছুটে-শিটে, সকলেরই জননী—মাগো, তবে তোমার ঐ ছুটে ছুটুকি মোহান্ন সন্তানগুলির কি হইবে মা ! উহাদের কি উদ্ধারের কোনও উপায় নাই ? মাগো, গলগলী-কৃত-ব্রাসে প্রার্থনা করি, উহাদেরও কোন উপায় করিয়া দাও মা ! ঐ যে, মা আমার, নিগমাকারে হাসিয়া বলিতেছেন—“উহাদের উপায় আছে বৈ কি ধন ! শিবতুল্য জ্ঞানী গুরুই ত তাহাদের উদ্ধারকর্তা । তত্ত্বশাস্ত্রের লৌকিকভাষাই কেবল উহাদেরই মোহিত করিয়া সহজে সম্পথে আনিবার জন্ত । পরমযোগী শিব তাই সকল কথাই তত্ত্বে ত্রিবিধ ভাবাত্মক করিয়া সরলভাবে বলিয়া গিয়াছেন, নতুবা তত্ত্বের জ্ঞায় কঠিন সাধন শাস্ত্র কি আর আছে ?”

“দুষ্টানাং মোহনাথায় স্নগমং তত্ত্বমীরিতম্ ।

নাতঃপরতরঃ শাস্ত্রং কঠিনং মহদভূতং ॥”

অর্থাৎ তত্ত্বের লৌকিক বা সরল ভাষা ও ভাবের ছটায় দুষ্ট পাপাচারী ব্যক্তিদিগকে মোহিত করিয়া, সেই পাপপ্রবাহ দিয়াই তাহাদিগকে সম্পথে আনিবার স্নগম উপায় বর্ণিত হইয়াছে । বাস্তবিক সাধনার এমন কঠিন ও মহদভূত শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র আর নাই ।

উক্ত পঞ্চমক্যুরের প্রলোভন ও উপভোগ দ্বারা দুষ্টাশয় ব্যক্তি যত সহজে ধম্মামোদী হয় বা যত সহজে আয়ত্ত হয়, বোধ হয় তত সহজে আর কোনরূপেই তাহাদিগকে বশীভূত বা নীত করিতে পারা যায় না । কিন্তু সে ভাবে কেবল দৃঢ়চিত্ত সিদ্ধ ও সুবিজ্ঞ গুরুই তাহাদিগকে উদ্ধারের জন্ত সম্পথে পরিচালিত করিতে পারেন—অন্ত আর কেহই তাহা পারেন না, এই হেতু তত্ত্বের

সাধন-তত্ত্ব যেমন কঠিন বলিয়া কথিত, তন্ম্বের ‘গুরুগিরি’ তেমনই অধিকতর কঠিন ।

সেই পাপমোহে উন্মত্ত ব্যক্তিকে গুরু ডাকিয়া বলিলেন, “বাপু ! মদ খাও আর যাই কর, দিনান্তে একবার ভগবানের নাম লওয়া উচিত, তাঁ’কে স্মরণ করিলে জীবের কোন ভয় থাকে না, তাহার সকল পাপ দূর হয়, মরণকালে সে শান্তি পায়” ইত্যাদি । প্রায়ই দেখা যায়,—সুরাপায়ী, অনাচারী বা ঐক্লপ প্রকৃতিগত ব্যক্তিগুলির মধ্যে অনেকেরই ইচ্ছা আছে যে, তাহার অবসর মত একটু ভগবৎ চিন্তা করে বা সংপথের পথিক হয়, কিন্তু পোড়া দুষ্টপ্রকৃতি বা সংস্কার তাহাদিগকে কিছুতেই সে পথ হইতে ফিরিতে দেয় না । ইহাই তাহাদের বিষম প্রতিবন্ধক । গুরু বলিলেন—“দেখ বাপু ! তোমায় মদ ছাড়িতে হইবে না, নিরামিষ আদি ভোজনের জন্ত তোমাকে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না, তোমার প্রবৃত্তিপথে থাকিয়া ভগবানের উপাসনা করিতে তোমার কোন বাধাই পড়িবে না । এই দেখ ‘শাস্ত্র’ কি বলিতেছে—“তত্ত্বে শিববাক্যে কি লিখিত আছে” ; গুরুদেব, তন্ম্বের লৌকিক ভাবার্থ বা আভিধানিক সরল অর্থ ই তখন তাহাকে দেখাইয়া দিলেন—“মত্ত, মাংস, মৎস্ত, মূত্রা ও মৈথুন দ্বারাই মোক্ষপদ পাওয়া যায় । তবে সামান্ত বিধিপূর্বক পঞ্চতত্ত্ব শুদ্ধ করিয়া লইলেই হইল ।” শিষ্য শাস্ত্রের এমন সহজ বিধি শুনিয়া তখনই গুরুর পদপ্রান্তে নিপতিত হইল, বলিল “ঠাকুর, এমনটা যদি শাস্ত্রে আছে—তবে আমার উহার ক্রিয়া-বিধানের

উপদেশ করুন ; প্রভো, আমি কায়মনে তাহা প্রতিপালন করিব ।” শিষ্যের আনন্দ আর ধবে না । গুরু তখন সাধারণ বা তমোগুণ-প্রধান নিম্নাঙ্গের উপাসনা ও পূজা-রহস্য, তত্ত্ব-শোধনের ও তত্ত্ব-গ্রহণের লৌকিক বা ব্যবহারিক বিধানগুলি বলিলেন, শিষ্য ও তাহাই অভ্যাস করিতে লাগিল । এদিকে সিদ্ধ গুরুদেব তাহার সঙ্গেই তাহারই প্রবৃত্তিস্রোতে যেন অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া তাহার উদ্ধার-পথে চলিলেন । তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও মনোরম উপদেশের বলে কিয়দ্দিবসের মধ্যেই সেই পাপোন্মত্ত স্বরাসেবী স্বরাপানে উন্মত্ত হইয়াও আর পথে ঘাটে তেমন তাণ্ডবনৃত্য করে না ; এখন গৃহমধ্যে গুরু-সন্নিধানে সাধন চক্রে বা গুরু শিষ্য ও শক্তি সহযোগে মণ্ডলীভাবে বসিয়া সেই স্বরশোধন মন্ত্র ভক্তিতরে উচ্চারণ করিতে লাগিল ও ‘মা’—‘মা’—‘তারা’—‘তারা’ বলিয়া নেশার ঝোঁকে বা প্রেমে ক্ষণে ক্ষণে বিভোর হইতে লাগিল । দুই এক পাত্র সেবন করিয়াই গুরুর চরণ ভূটী ধরিয়া সরল-চিত্তে ‘মা’ ‘মা’ বলিয়া পাগলের মত হয় ত কাঁদিলে লাগিল । গুরুদেবও সময় বুঝিয়া তাহাকে মার নামে ক্রমে মাতাইয়া তুলিতে লাগিলেন । মাতালের ধর্মই এই যে, সে অবস্থায় যে কোনও একটা ভাব আসিলে, তাহা ভাল হউক বা মন্দ হউক, সেই ভাবে চিত্ত বিভোর হইয়া যায় । গুরুদেব, এই অবসরে তাহার চিত্তে ভক্তিভাবের সঞ্চার করিতে লাগিলেন । ক্রমে তাহার অবস্থা বুঝিয়া স্বরা পাঞ্জের পরিমাণ বিষয়েও ধীরে ধীরে অঙ্গ করিবার শাস্ত্রীয় উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ

প্রথমে যে পঞ্চ তোলক পরিমাণ পাত্র নির্দিষ্ট ছিল, যাহা পঞ্চতত্ত্ব সাধনায় পাঁচ বারে $৫ \times ৫ = ২৫$ মোট পঁচিশ তোলা, আজ কালকার বোতলের পরিমাণে প্রায় এক পাইট, তাহাই গলাধঃ-
 করণ হইত, এক্ষণে সেই পরিমাণ ক্রমে কমিয়া প্রতিবারে দুই তোলা করিয়া পাঁচবারে দশতোলায় পরিণত হইল। কিন্তু তাহাতেও তখন তাহার নেশার কিছুমাত্র হ্রাস মনে হইল না, বরং পূর্বাপেক্ষা নেশার গভীরতা যেন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্ভক্তির বেশ একটা গভীর রেখা তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইতে লাগিল। শ্রীসদাশিব কথিত পঞ্চ-
 মকারের আশ্রিতত্ব এই ‘মন্ত্ৰ’, শঙ্কররূপী গুরুদেবের অলৌকিক শিক্ষা ও শোধান বলে এমন ভাব ধারণ করিল যে, মদ খাইলেও আর তেমন মাতালে নেশা হয় না, কিন্তু তাহার পরিবর্তে কেমন এক প্রেম-ভক্তির অপূৰ্ব মত্ততায় হৃদয় ভরিতে থাকে, অথচ বার বার মদ না খাইলেও সে নেশা আর ছুটে না। গুরুদেব দেখিলেন যে, ক্রমে সুরার পরিমাণ এত অল্প হইয়া আসিয়াছে যে, এখন একদিন না হইলেও বোধ হয় তাহার কষ্ট হইবে না; অর্থাৎ এদিকে যেমনি যেমনি মদের পরিমাণ কমিয়া আসিতেছে, ওদিকে তেমনি তেমনি ভক্তি-মদে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া আসিতেছে, তখন তিনি শিষ্টকে সুরা-তত্ত্বের রহস্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে একদিন তাহার সাধন-
 চক্রমধ্যে মন্ত্ৰ সাধনার ‘শাপবিমোচনের’ কথা উত্থাপন করিলেন। অর্থাৎ সুরাশোধান করিয়া তাহার শাপবিমোচন ব্যতীত মন্ত্ৰ

পান করিতে নাই। শিষ্য গুরুমুখে শাপবিমোচনের মন্ত্র শ্রবণ করিয়া তাহা তখন অভ্যাস করিতে লাগিল। গুরুদত্ত সেই মন্ত্র তখন যন্ত্রচালিতের আয় শিষ্য পাঠ করিতে লাগিল। শাপ-বিমোচন-মন্ত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

“একমেব পরং ব্রহ্ম স্থলস্থলময়ং ধ্রুবং ।

কচোদ্ভবাং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহং ॥

সূর্য্যমণ্ডলসমুত্তে করুণালয়সমুত্তে ।

অমাবীজময়ে দেবি শুক্রশাপাধ্বিমুচ্যতাং ॥

বেদানাং প্রণবো বীজং ব্রহ্মানন্দময়ং যদি ।

তেন সত্যেন তে দেবি ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতু ॥”

তত ওঁ ব্যাং বীং বৈং বোং বঃ ব্রহ্মশাপ বিমোচিতায়ৈ
সুধাদেবৈ নমঃ । ইতি তদুপরি দশধা জপেৎ । তত ওঁ শাং শীং
শৃং শৈং শোং শঃ শুক্রশাপ বিমোচিতায়ৈ সুধাদেবৈ নমঃ । ইতি
তদুপরি দশধা জপেৎ । ওঁ হ্রীং ত্রীং ক্রাং ক্রীং ক্রুং ক্রৈঃ
ক্রোং ক্রঃ কৃষ্ণশাপ বিমোচয় অমৃতং প্রাবয় স্বাহেতি দশধা জপেৎ ।
ততো মূলমন্ত্রং তদুপরি অষ্টধা জপ্তা দেবতাময়ং বিভাবয়েৎ ইত্যাদি।

প্রথমেই শুক্র-শাপ বিমোচন করিবার মন্ত্র অভ্যাস হইলে,
তৎপরে ব্রহ্মশাপ বিমোচন, অনন্তর কৃষ্ণশাপ বিমোচন আরম্ভ
করিতে হয়। ক্রমে উহার রহস্য-কথা, গুরু শিষ্যের নিকট অতি
বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা দিলেন। সে রহস্যের মর্ম্ম সামান্যতঃ এই
রূপ—অমরগুরু মহাকোল ও সর্ব্বজ্ঞ শুক্রাচার্য্য একদা সুরাপান
করিয়া এতই চিত্তবিভ্রান্ত ও মদোন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, স্বীয় শিষ্য

‘কচের’ মাংসই ঘটনাচক্রে ভোজন করিয়া ফেলিলেন, পরে যখন জানিতে পারিলেন যে, কচ্ তাঁহার উদরে, তখন উদ্দেশে তাহাকে মৃত সঞ্জীবনী-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া উদর হইতে বাহির করিলেন এবং সেই অবধি সুরাপানে এই অভিসম্পাৎ করিয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি সুরাপান করিবে, সে যেন আমার শাপ-বিমোচন করিয়া সুরাপান করে। অর্থাৎ আমি অশুরগুরু শুক্রাচাৰ্য্য, আমিই যখন সুরাপানে স্বীয় মস্তিষ্ক স্থির রাখিতে পারি নাই, তখন অন্তে কি করিবে!—সুতরাং তাহার ভাবার্থ এই যে, কেহ যেন সুরাপান করে না।

ইহার পর ব্রহ্মা—সৃষ্টিকর্তা, ইনিও একদা ঐরূপ সুরাপানে উন্নত হইয়া আপনার কণ্ঠা সক্ষাদেবীর প্রতি কামভাবে পশ্চাৎদৃষ্টি করিয়াছিলেন, রুদ্রদেব তাহা দেখিয়া ব্রহ্মার উর্দ্ধমণ্ডক ছেদন করেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইলে, তিনিও সেইরূপ অভিসম্পাৎ করেন—অর্থাৎ আমি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, আমি যখন সুরাপানে নিজের ঠিক থাকিতে পারি নাই, তখন অন্তে কাঃ কথা, সুতরাং মর্ম্মার্থ এই যে, কেহ যেন সুরাপান না করে।

অনন্তর কৃষ্ণশাপবিমোচন—যদুকুলপতি শ্রীকৃষ্ণ তিনিও অভিসম্পাৎ দিয়াছেন যে, সুরাপানে উন্নত হইয়া ঙ্গাঙ্গার কোটি যদুবংশ ধ্বংস হইয়াছে, সুতরাং যে কেহ সুরাপান করিবে, সে যেন আমাদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখে। তবেই হইল, তত্ত্ব শাপ-বিমোচনের প্রকৃত রহস্য বোধ হইবার পর, অথবা সুরাপান করা আর চলে না। উন্নত শিষ্যকে উপযুক্ত গুরু, ধীরে ধীরে এইরূপে

তত্ত্ব কি ?

স্বরাপরিত্যাগের অবস্থায় আনিলেন। তখন শিষ্য, স্বরা তত্ত্ব বুঝিয়া বাহ্য স্বরাপানে নিরন্তর হইল। এইরূপে সকল তত্ত্বই উপযুক্ত গুরুদেব, শিষ্যকে ধীরে ধীরে বুঝাইয়া প্রবৃত্তির পথ দিয়া নিবৃত্তি-মার্গে বা দক্ষিণ ও বামাদি বীরভাবের মধ্য দিয়া উন্নত দিব্য-ভাবে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। সে সাধনা কেবল মুখের কথায় হয় না, শিষ্যের 'গোড়ে' 'গোড়' দিয়া এমনই করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হয়। সুতরাং তামসিক ভাবেও তত্ত্বের সাধন-কর্ষা অদ্ভুত ফলপ্রদ হইবার কথা - যদি শক্তিশালী সঙ্গুরু নিকট শিষ্য এইরূপেই উপদেশ পায়! দুঃভাগ্য—তেমন গুরু এখন সংসারে নিতান্তই দুর্লভ! জলমগ্ন বা নিমজ্জমান ব্যক্তির উদ্ধার মানশে সম্ভরণপটু বলবান ব্যক্তি অগ্রসর হইলেই উভয়ের উদ্ধার অবশুস্তাবী, নতুবা ক্লান্ত ও হতজ্ঞান নিমজ্জিতের উদ্ধার করিতে যাইয়া দুর্বল উদ্ধারকর্ত্তাই ক্রমে পরিশ্রান্ত ও শিথিলবাচ হইয়া ডুবিয়া মরেন; সুতরাং তখন কে কাহার উদ্ধার করিবে? কুৎসিত বৃত্তিসমূহ চরিতার্থ করাই তাহাদের অভিপ্রেত বা বাহ্য তাহাদের সহজাত বলিলেও এক্ষেত্রে অত্যাক্তি হয় না, তাহারা সে সকলের অহুশীলন না করিয়া কখনই ত থাকিতে পারিবে না। সেই অভিপ্রায়গুলি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যেও তাহাদিগকে এমন কতকগুলি গুরু নির্দিষ্ট তন্মোক্ত লৌকিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয় যে, তদ্বারা সময়ে তাহাদের সেই অসং প্রবৃত্তির অনেক হ্রাস করিয়া দেয়। তাই তত্ত্বে ঐ দৃষ্ট ও কুপ্রবৃত্তিপূরণ ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তির অহুমোদিত আপাতরমণীয় সংস্কারসাধ্য

বিষয়সমূহ শাস্ত্রনিবদ্ধ করিয়া, তাহার অন্তরালে এমন সুন্দর ও উপাদেয় উপায়সমূহ নিহিত রাখিয়াছেন যে, তদ্বারা পরিণামে সাধকের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। অনুগ্ৰহ স্বীয় প্রবৃত্তির সর্বদা অনুমোদিত বিষয়ে কখনই কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। প্রবৃত্তির বিনাশকেই ত নিবৃত্তি বলে! যে বিষয়ে যাহার যত প্রগাঢ় প্রবৃত্তি থাকে, সময়ে তাহাতে তাহার তত 'অধিক' বিতুষা না জন্মিলে, কি নিবৃত্তি হয়? তাই প্রবৃত্তির পথে, প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া তাহা নিবৃত্তি করিবার বাবস্থাই পঞ্চমকারের তামসিক-সাধনা। বস্তুতঃ সংসারে যাহাদের আজ্ঞা-নিবৃত্তি নাই, অর্থাৎ যাহারা পূর্বজন্মাজ্জিত বিশেষ পুণ্য-ফলে সম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা-বিবর্জিত হইতে পারেন নাই, সাংসারিক বিলাস-বিভ্রমে যাহাদের চিত্ত অহরহঃ মগ্ন থাকে, তাহাদের তত্ত্ব-নির্দিষ্ট নিম্ন অঙ্গ বা প্রবৃত্তি-পথের সাধনায় অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়ঃ। তবে তাহাদের প্রাতি নিবৃত্তিভাবপুষ্ট উপযুক্ত সঙ্গুকের সর্বদা তীক্ষ্ণ লক্ষ্যের আবশ্যক, অর্থাৎ শিষ্য কি করিতেছে বা ক্রমে কোন পথে যাইতেছে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ইহাই তত্ত্বের সরলার্ণ অনুযায়ী পঞ্চমকারের তামসিক আচার-সাধনা। ইহাই সাধারণ বীরাচার-বর্ণিত তামসিক সাধনা। বীরাচারের রাজসিক বা উন্নত সাধনা স্বতন্ত্রবিধ। অতঃপর বীরভাব বা বীরাচারের রাজসিক সাধনার সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া পঞ্চমকারের দিব্যভাব বা সাত্ত্বিক সাধনার বিষয়ে শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত রহস্য-প্রকাশে যত্নবান হইব।

বীরভাবে বা রাজসিকভাবে পঞ্চমকারের যে সাধনা শাস্ত্রে
পঞ্চমকারের লিখিত আছে, তাহা সাত্বিক ও তামসিক এই উভয়-
রাজসিক বিধ সাধনার মধ্যবর্তী সাধকের জন্ত ; ইহারও
সাধনা । উদ্দেশ্য অতি গভীরভাবে পূর্ণ । এরূপ সাধকের
 সাধনাশক্তিও নিতান্ত কম নহে । পূর্বের হিন্দু-নরপতি ও ঐশ্বর্য-
 শালী গৃহস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে এই সাধনাই প্রবর্তিত ছিল ।
 এখনও নেপাল প্রভৃতি স্বাধীন ক্ষত্রিয়-প্রধান প্রদেশে ইহার
 প্রচলন বর্তমান আছে ।

ইহাতে অধম সাধকগণের ত্রায় স্থল পঞ্চমকারের ভোগপ্রধান
 বীভৎস গন্ধ নাই বটে, তবে উন্নত ও পরিমিতভাবে পঞ্চমকার
 ব্যবহার ও তৎসহ শক্তি সাধনা দ্বারা শৌর্য ও বীর্য রক্ষার জন্তই
 ইহার অতি গভীর বিধিব্যবস্থা আছে । ভগবৎ রূপালাভার্থে
 ভক্ত গৃহীমাত্রেই গুরুমুখগত হইয়া এই সাধনা করিবার অধি-
 কারী । এই সাধনায় ভারতবাসী স্থলিতপদ হইয়াছে বলিয়াই
 আজ এমনভাবে পরপদ-দলিত, হেয় ও শৌর্যবীৰ্যহীন হইয়া
 পড়িয়াছে । বর্তমান সময়ে পুনরায় প্রকৃত বীর সাধকের আবির্ভাব
 যে, একান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।
 অধুনা ব্যাঘাতুষ্ঠানবহুল যে সকল বীরাচারী সাধক দেখিতে
 পাওয়া যায়, বা যাহারা বীরাচারী বলিয়া কেবল মুখেই স্পর্শ
 করেন, তাহাদের অধিকাংশই উচ্চ-কর্ম্ম-সাধক গুরুপরম্পরা
 শিষ্য নহেন, তাহারা অনভিজ্ঞ পুঁথিপড়া তান্ত্রিকের শিষ্য । সেই
 কারণ তাহারা প্রকৃত পক্ষে বীরসাধনার কোন তত্ত্বই নী পাইয়া

ভীকরও অধম বাভংসাচারী হইয়া রহিয়াছেন । ‘নিরুত্তর’
তত্ত্বে তাই উক্ত আছে—

“সিদ্ধমস্ত্রী ভবেদ্বীরো ন বীরো মত্তপানতঃ ।

অর্থাৎ কেবল মত্তপান করিয়াই কেহ বীরভাবাপন্ন হইতে পারে
না, মস্ত্রসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানীই একমাত্র বীরপদবাচ্য ।

সাধকচুড়ামণি রামপ্রসাদ, ত্রৈলোক্যস্বামী, পরমহংসদেব প্রভৃতি
প্রকৃত বীর-সাধক ছিলেন । তাঁহাদের অবস্থা ধিবেচনা
করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা কত বড় সাধক
ছিলেন ! স্বামীজীকে ‘পিপা’ ‘নিপা’ মদ খাওয়াইয়াও কেহ মাতাল
করিতে পারে নাই, অথচ তিনি না খাইয়াও সতত মাতাল হইয়া
থাকিতেন ; আবার পরমহংসদেবও বলিতেন—“আমার মদ
দেখিলেই এখন নেশা হয় ।” তিনি বলেন মদ শব্দ শুনিলেই
আমার নেশা হয় । তবেই ভাব দেগি, মদ খাও নেশা হইবে না,
আবার মদ না খাইয়াও নেশা ছুটে না, একি সাধারণ কথা—না,
এ নাধারণ নেশা—বল দেখি একি সহজ বীরের কথা । এমন
সাধকই ত বীর, প্রকৃতই তাঁহারা বীরপদবাচ্য ! এমন বীরেন্দের
আশ্রয়ে থাকিলে ‘যমভয়’ও বুঝি ভয় পায় !

“দিবা বীর পশুনাঞ্চ মকারো পঞ্চ বিষ্ণুতঃ ।”

অর্থাৎ দিবা, বীর ও পশুভাব অমুসারে পঞ্চমকার তিন
প্রকারের এইরূপ শ্রুত হইয়া থাকে ।

দিব্য বা সাত্ত্বিক সমুচ্চ সাধকের পক্ষে পঞ্চ-মকারের যে
পঞ্চ-মকারের উদ্দেশ্য তত্ত্বেই বিশদভাবে লিখিত আছে, তাহাও
সাত্ত্বিক সাধনে। অনেকে অবগত নহেন, সেই কারণ তত্ত্বের নাম
 তত্ত্বের দ্বিতীয় উল্লাসে স্পষ্ট লিখিত আছে যে :—

“মদ্যপানেন মদ্বজো যদি সিদ্ধিং লভেত বৈ ।

মদ্যপানরতাঃ সৰ্ব্বৈ সিদ্ধিং গচ্ছন্ত পামরাঃ ॥

মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্যা গতিৰ্ভবেৎ ।

লোকে মাংসাশিনঃ সৰ্ব্বৈ পুণ্যভাজ্ঞো ভবন্তি হি ॥

স্ত্রীসম্ভোগেন দেবেশি যদি মোক্ষ ভবন্তি ব ।

সৰ্ব্বৈহপি জন্তুবোলোকে মুক্তাঃ স্ত্রীঃ স্ত্রীনিষেবনাং ॥

কুলমার্গোমহাদেবি ন মায়া নিন্দিতঃ কচিৎ ॥”

বার্তাবিক, যদি মদ্যপান করিলেই মাহুয সিদ্ধিলাভ করিতে
 পারে, তাহা হইলে জগতের সকল মাতালই ত সিদ্ধ হইয়াই
 আছে । মাংস খাইলেই যদি পুণ্য অর্জন করা যায়, তাহা হইলে
 জগতের মাংসাশী জীবমাত্রেই ত মহাপুণ্যবান্ বলিতে হয় । আর
 যদি স্ত্রীসম্ভোগ দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, তবে ত জগতের সর্ব-
 জীবই মুক্ত হইয়া রহিয়াছে । প্রকৃতপক্ষে উহার উদ্দেশ্য বা
 রহস্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহাই ভক্তিভরে সদগুরুর নিকট হইতে
 গ্রহণ করিতে হয় । যাহা হউক তত্ত্বে স্পষ্টাক্ষরে যাহা বর্ণিত
 আছে, তাহা দেখিলেই পূর্বোল্লিখিত পঞ্চ-মকারের রহস্য-তত্ত্বের
 অনেকাংশ উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে ।

পঞ্চমকার স্থূল, সূক্ষ্ম বা তাহার অমুকুল এবং সূক্ষ্মাতীত ভেদে ত্রিবিধ । সাধকের অবস্থানুসারে তাহা সমন্বাচার মতে সততই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । পূর্বেই বলা হইয়াছে মত্ত, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পাঁচপ্রকার বিষয়ই পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চমকার বলিয়া কথিত । ইহা সংসারে প্রায় সকল জীবেরই নিত্য ব্যবহাৰ্য্য অপরিত্যজ্য বস্তু । কারণ সৰ্ব্ববিধ ফল ও উদ্ভিজ্জ রসই মদ্যের উপাদান, যে সকল বস্তু আহাৰ বা পান করিলে মৃন্তিক্ষের আরামপ্রদ অবসাদ আনয়ন করে, তাহাই অন্নবিস্তর মাদকতা শক্তিযুক্ত ; মাংস, সকল শ্রেণীর জীবাত্ত্বত সামগ্রী, বাহাতে দেহে সাক্ষাৎ ভাবে মাংসের পরিপুষ্টি সংসাধিত হয় । তাহাও মাংস শব্দের অন্তর্গত উদ্ভিজ্জভোজী প্রায় সকল জীবাত্ত্বই অধিকাংশ মানবের আহার্য্যরূপে দেখিতে পাওয়া যায় ; মৎস্য, ইহা জলচর জীবের অন্তর্ভুক্ত, ইহাও বহু মনুষ্যের আহার্য্য বস্তু ; মুদ্রা, অগ্ন শস্যজাত সকল প্রকার আহার্য্যই মুদ্রা নামে কথিত, মানব গীত্রেরই ইহা নিত্য ভোজনের সামগ্রী ; মৈথুন, প্রজাপতি প্রবর্তিত জগতের জীবপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার অমুকুল স্থথোপভোগাত্মক স্ত্রী-পুরুষের মিলনজাত সৰ্ব্বজনবিদিত স্বাভাবিক ক্রিয়াবিশেষ । কোন জীবই সাধারণভাবে তাহা হইতে নিবৃত্ত নহে । ইহাই রজো-
গুণানুগত স্থূল বা প্রত্যক্ষ পঞ্চমকার । বীরভাব প্রধান সাধকেরই উপযোগী ।

সূক্ষ্ম পঞ্চমকার উক্ত রাজসিক তত্ত্বপঞ্চকের অমুকুল মাত্র । শাস্ত্রে তাহাকে তামসিক পঞ্চমকার বলিয়াও কথিত হইয়াছে ।

পঞ্চভাবপ্রধান সাধকদিগের পক্ষেই তাহা অসম্ভব। পরে সে বিষয়ে আলোচনা করিব।

এক্ষণে স্মৃষ্ণাতীত পঞ্চমকারের কথাই বলিতেছি। ইহা সাত্ত্বিকতত্ত্বপঞ্চক বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত। ইহা দিব্যভাবপ্রধান অনুন্নত সাধকেরই উপযোগী। অথর্ব বেদে দেখিতে পাওয়া যায় :—

“অথ পঞ্চমকারেন সর্বং প্রাপ্নোতি বিদ্যাং
 •নাশ্রুঃ পশ্বা বিদ্যাতে মোক্ষায় জ্ঞানায় ধর্মায়
 তৎসর্বং ভূতং ভব্যং যৎ কিঞ্চিৎ দৃশ্যাদৃশ্যমানং
 স্থাবরং জঙ্গমম্ ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥”

অর্থাৎ পঞ্চমকারের সাধনা দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে বিদ্যা বা তত্ত্ব-বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান) লাভ করা যায়। মোক্ষ, তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্মোন্নতির পক্ষে ইহা ব্যতীত অন্য পন্থা আর নাই। দৃশ্য, অদৃশ্য, স্থাবর ও জঙ্গমাদি যাহা কিছু ভোগ্য বস্তু আছে, সে সমস্তই পঞ্চমকারের অন্তর্ভুক্ত। স্মরণ, জ্ঞানে, অজ্ঞানে, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় সকলকে পঞ্চমকারের কোন না কোন বিষয়ের সেবা করিতেই হয়। তবে কেহ তামসিকভাবে, কেহ রাজসিকভাবে, কেহ বা সাত্ত্বিকভাবে তাহার ব্যবহার করে।

“কৈলাস তত্ত্বে” উক্ত আছে, ভগবান ব্রহ্মার প্রক্ষে জগদম্বিকার আকাশবাণী হয় যে,—

“মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যঃ মুদ্রামৈথুনমেব চ।

এতৈর্মামিচ্ছয়েত্ত্বত্যা তস্য তুষ্টিশ্চি সর্বদা ॥”

অর্থাৎ “মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চতত্ত্বের

দ্বারা ভক্তিসহযোগে আমার অর্চনা করিলে আমি পরিতুষ্ট হই।”

“মদ্যং বিষ্ণুবিধিমাংসং ক্রুদ্ধো মৎস্য স্ততঃ পরং ।

মুক্তাস্তমীশ্বরং বিদ্ধি মৈথুনঞ্চ সদাশিবঃ ॥”

অর্থাৎ “মদ্য বিষ্ণু, মাংস বিধি বা ব্রহ্মা, মৎস্য ক্রুদ্ধ, মুক্তা ঈশ্বর এবং মৈথুন সদাশিব বলিয়া জানিবে ।

“নামান্তোতানি তদ্বানাং পঞ্চপ্রাণোন্মবানি তে ।

ইত্যুক্ত্বাহং সহসা বাণী তজ্জৈবাস্তবধীয়ত ॥”

“তত্ত্বগুলির নাম এই বলিলাম, পঞ্চপ্রাণ হইতে ঈহাদের উৎপত্তি হইয়াছে” এই কথা বলিয়া আকাশবাণী অন্তহিতা হইলেন ।

কমলাসন বিধাতা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলে তাঁহার দেহ হইতেই সহসা পঞ্চতত্ত্বের আবির্ভাব হইল । তাঁহার প্রাণ বায়ু হইতে মদিরা, অপান বায়ু হইতে মাংস, সমান বায়ু হইতে মৎস্য, উদান বায়ু হইতে মুক্তা এবং ব্যান বায়ু হইতে শক্তি আবির্ভূতা হইলেন, এই ভাবে পঞ্চতত্ত্বের আবির্ভাব হইবামাত্র ব্রহ্মার মনে প্রকৃত জ্ঞান উৎপন্ন হইল । তখন তিনি পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পূজাচরণ করিলেন, ও ব্রহ্মশক্তির রূপাং ও আশীর্বাদ লাভ করিলেন । তদবধি যে সাধক পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিয়াছেন, তিনিই চতুর্ভুজ ফল লাভ করিয়া জীবমুক্ত হইয়াছেন ।

পঞ্চ-মকার তত্ত্বের প্রথম ও প্রধান তত্ত্ব ‘মদ্য’ । ইহা সাধনার

পঞ্চমকারের যে কি অপূর্ব সামগ্রী, তাহা সাধক হইয়া সে প্রথম তত্ত্ব মদ্য। অবস্থায় উপনীত না হইলে, কেহই ঠিক বুঝিতে পারিবে না। পূর্বে যে অষ্টাভি-ষেকের উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে “যোগ-দীক্ষাভিষেকে” উন্নীত হইয়া সাধক যে সময় যৌগ-বলে ষট্ বা পঞ্চাস্তরে নব-চক্র ভেদ করিয়া জীবাত্তা ও জীবনীশক্তির সহযোগে ব্রহ্মরন্ধ্রে উপস্থিত হন, তখন নির্বিকার নিরঞ্জন পরব্রহ্মতে আত্মলয় দ্বারা যে “প্রমদন জ্ঞান” হয়, তাহাই ‘মদ্য’ বলিয়া উক্ত।

“যত্নতঃ পরমং ব্রহ্ম নির্বিকারং নিরঞ্জনম্।

তস্মিন্ প্রমদনং জ্ঞানং তন্মদ্যং পরিকীৰ্ত্তিতম্॥”

সেই সময় সোম-কমল-চক্র হইতে শ্বেতবর্ণ মধুর-স্বাদযুক্ত যে অমৃতধারা ক্ষরিত হইতে থাকে, সাধক তাহাই পান করিয়া পরম আনন্দময় হন।

“ভৈরব বা রুদ্রবামলে” শিব বলিতেছেন :—

“ব্রহ্মস্থান সরোজপাত্রলসিতা ব্রহ্মাণ্ডতৃপ্তিপ্রদা।

যা শুভ্রাংশুকলা সুধাবিগলিতা সা পানযোগ্যা সুরা ॥”

অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদলকমলরূপ পাত্রের অন্তর্গত শুভ্র সোমকলা কমল হইতে যে ব্রহ্মাণ্ডতৃপ্তিপ্রদায়িনী সুধা বিগলিত হইয়া ক্ষরিত হইতেছে, তাহাই সাধকের পানোপযোগী মত্ত।

“আগম সারে”ও শ্রীসদাশিব বলিতেছেন :—

“সোমধারা ক্ষরেদ্যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাদবরাননে।

পীত্বানন্দময়ীং তাং যঃ স এব মত্তসাধকঃ ॥”

অর্থাৎ সেই ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সোমচক্র কমল হইতে সোমধারা-

রূপে যে অমৃত ক্ষরিত হইতে থাকে, যে ভাগ্যবান সাধক সেই
'স্বধার' অধিকারী হইয়া পান করিতে করিতে আনন্দময় হইতে
পারেন, তিনিই যথার্থ মন্ত সাধক । এ অবস্থায় সাধকের প্রকৃতই
এক প্রকার ভাবের মত্ততা উপস্থিত হয় । সাধকের প্রতি অঙ্গ
প্রত্যঙ্গে তখন সে মত্ততার ভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতে থাকে ।
স্থানান্তরে শিব বলিতেছেন :—

“পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিতাচ মহীতলে ।

উথায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিজতে ॥”

গ্রন্থবাবসায়ী অমুবাদক তথা বাহ্য তত্ত্বামোদী পণ্ডিতমহাশয়
ব্যাখ্যা করিলেন—“যে সাধক মদিরা পান করিতে করিতে অধীর
হইয়া পুনঃ পুনঃ পান করে ও মত্ততাবশে ভূতলে পতিত হয়
এবং সামান্য প্রকৃতস্থ হইয়াই উঠিয়া যদি পুনরায় সুরাপান করে,
তাহা হইলে সে সাধকের আর পুনর্জন্ম হইবে না !” হায় ! হায় !!
এই কারণেই ত আধুনিক তান্ত্রিকের এমন দুর্দশা ! অল্পশিক্ষিত
কাণ্ডাকাণ্ডবিবর্জিত ব্যবসায়ীগুরু তাহাই নিজ অজ্ঞানতার ফলে
শিববাক্য-বোধে অমুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কিন্তু দিব্য বা সাস্ত্রিক
জ্ঞানপুষ্ট যোগী সাধকদিগের মধ্যে ইহার রহস্ত পরম অন্তত !
সংক্ষেপেও দুই এককথা না বলিলে তজ্ঞানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে
তোহাদের অযথা ভ্রম কখনই দূরীভূত হইবে না । তাঁহারা বলেন
সেই সহস্রদলাস্তর্গত সোমচক্রবিনিঃসৃত অমৃত বা সুরা পুনঃ পুনঃ
পান করিয়া মহীতলে অর্থাৎ ঘটচক্রনির্দিষ্ট পৃথ্বীবীজাত্মক
মূলধারচক্রে ফিরিয়া আসিয়া বা পতিত হইয়া পুনরায় সেই

কুণ্ডলিনী শক্তিকে জীবাশ্মা-সহযোগে ষট্চক্রভেদ করণান্তর, সেই যোগীজনবাহিত ব্রহ্মরন্ধ্রে সতত উখিত বা উপনীত হইয়া সহস্রা-স্থিত সেই সোমচক্রের বিগলিত স্নুধা বা সুরা পান করিলে (অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তি সহযোগে সেই কুলামৃত পান করিয়া সম্পূর্ণ সমাপিস্থ হইতে পারিলে) সাধকের আর পুনর্জন্ম হয় না । তাই ভক্তচূড়ামণি মন্ত্রযোগী রামপ্রসাদ ভাবমদে সরলপ্রাণে গাহিয়াছিলেন :—

“সুরা পান করি না মা, স্নুধা খাই জয় কালী বলে ।

আমার মন মাতালে মাতাল করে, যত মদ মাতালে মাতাল বলে,

গুরুদত্ত গুড় লয়ে প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে মা,

আমার জ্ঞান শুড়িতে চোয়ায় ভাটী, পান করে মোর মন মাতালে

মূলমন্ত্র যন্ত্র ভরা শোধন করি বলে তারা মা,

প্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্কর্গ মিলে ॥”

আহা ! সাধনার কি গভীর রহস্য শাস্ত্রে ও সাধুগুণে নিবদ্ধ রহিয়াছে ; মূর্খ পানাসক্ত ও অসংযতেন্দ্রিয় সাধক-কুল-কলঙ্ক, তাহা না জানিয়া সাধনার আবরণে কতই না কুৎসিত আচার করিয়া থাকে !

আবার সাধারণ অর্থেও শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে মুক্তি-কামী উচ্চসাধক দ্বিজ বা ত্রৈবর্ণিকের পক্ষে সুরাপান একেবারেই নিষিদ্ধ । ‘কুলার্ণবে’ লিখিত আছে—

“সুরা বৈমলমদ্রানাং পাপাশ্মা মলমুচ্যতে ।

তন্মাদ্ব্যাক্ষণরাজনৌ বৈশ্রুত ন সুরাং পিবেৎ ।

স্বরাদর্শনমাত্রেন কুর্ধ্যাৎ সূর্য্যাবলোকনম্ ।

তৎসমাত্রাণমাত্রেন প্রাণায়ামত্রয়ং চরেৎ ॥”

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের পক্ষে পুরীষসদৃশ সুরা পান করা ত দূরের কথা, স্পর্শ বা এমন কি দর্শন পর্য্যন্ত করিলেও প্রাণায়ামত্রয় দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত সমাধান করিতে হয়। তাহা, কেবল শূদ্র বা সাধনার নিম্ন-অধিকারী অথবা পূর্ব্বোক্ত ভ্রষ্টাচারী-দিগের প্রাথমিক ক্রিয়া সাধনার জন্তই বিহিত আছে, “এতৎ দ্রব্যাদানস্তশূদ্রৈস্যৈক” । শ্রীক্রমে লিখিত আছে—

“নদন্ত্যাং ব্রাহ্মণো মতুং মহাদেবৌ কথঞ্চন ।

বাম কামো ব্রাহ্মণো হি মতুং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ ॥”

চণ্ডী-রহস্যেও স্পষ্ট সে কথা বর্ণিত আছে—

“* * * কুধিরাক্তেন বলিনা মাংসেন সুরয়া নৃপঃ ॥

বলি মাংসাদি পূজয়েৎ বিপ্রবর্জ্যা ময়েরিতা ॥”

অর্থাৎ, পাণ্ডার্থ্যাদি নৈবেদ্যসহ কুধিরাক্ত বলিমাংসাদি খাণ্ডদ্রব্য দ্বারা নৃপতিগণই বীরভাবে, বীরাচারে পূজা করিবেন। ইহা রাজসিক ভাব। রাজ্যশাসক পরাক্রান্ত বীর নৃপতির পক্ষে এক্রপ বীরভাবের পূজাই অভিপ্রেত, তাহা দুর্গাপূজারহস্তে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ নিবৃত্তিপন্নায়ণ বিপ্রের পক্ষে মাংসাদিসম্বিত পূজা একেবারেই পরিত্যজ্য। শাস্ত্র, এখন যেন ঠিক শাস্ত্র নহে—খেয়াল মাত্র ! বিশেষ সাধনশাস্ত্র এখন আর অভিজ্ঞ গুরুর মুখে জানিবার বা বুঝিবার আবশ্যক হয় না; সংস্কৃত ভাষায় সাধারণ জ্ঞান থাকিলেই যে কেহ বাজারের

পুথি দেখিয়া গুরু হইয়া বসেন। সুতরাং যাহার যাহা ইচ্ছা বলিলেই বা করিলেই হইল ! অনেক শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যসম্রাটপ্রতিম উপন্যাসাদির লেখকও তাত্ত্বিক আচার লইয়া চরিত্র-রচনা করিতে যাইয়া তত্ত্বের যে সকল ভ্রান্ত ও অশাস্ত্রীয় চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া যৎসামান্য তত্ত্ব-ভিজ্ঞ ব্যক্তিও হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। নিম্ন অধিকারীর বহু তাত্ত্বিক সাধক, যথেষ্টরূপ অগ্নায় আচার অবলম্বন করিলেও, এমন অশাস্ত্রীয় আচার কখনই অবলম্বন করে নাই যে, দেবীর প্রীতি কামনায় ব্রাহ্মণ-সাধক হইয়া নরবলির জগ্ন ব্রাহ্মণ-কুমারকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে, অথবা কত্যানির্কির্ষে পালন করিয়া ভোগ্যাশক্তিরূপে তাহাকে গ্রহণ করিবে ! তত্ত্ব বা কুত্ৰাপি এমন কথা কেহ কখনও শ্রবণ করেন নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, তত্ত্ব উচ্চাধিকারী ব্রাহ্মণের বলি দিবার, বিশেষ নরবলি দিবার অধিকার ত একেবারেই নাই ; তাহা রাজচক্রবর্তী সাধক নৃপতিই দিতে পারিতেন, অবশ্য ব্রাহ্মণ গুরু তাহাতে তত্ত্বধারক মাত্র থাকিতে পারিতেন এবং সেরূপ বলি হীনশ্রেণীর নরের মধ্য হইতেই পূর্বকালে গৃহীত হইত; ব্রাহ্মণ নরবলি সম্পূর্ণ তত্ত্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা। অথচ কোন রৌন ও শক্তিশালী লেখকের লিখন-ভঙ্গীতে তাহা এখন যথার্থ বলিয়া নির্কির্ষাদে সাধারণে বিশ্বাস করিয়াছে ! তাই বলিতেছিলাম, শাস্ত্র বিশেষ তত্ত্ব এখন অনেকেরই খেয়ালের বৃত্তরূপে পরিণত হইয়াছে। ইহা শাস্ত্র ও সাধন নিম্নোক্ত অস্ত্ররূপে ও যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

কুলচূড়ামণি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যেখানে ব্রাহ্মণের অবশ্যই মন্ত্র দিবার বিধি আছে, অর্থাৎ বাহাদের রহস্যবোধে সামর্থ্য হয় নাই, তথায় তাহার অমুকল্প শুভ ও আদা অথবা তান্ত্রপাত্রে বারি প্রদান করিলেও মদ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে ।

পঞ্চমকারের স্থূল ও অমুকল্প বিধি :—১। মন্ত্র—ব্রাহ্মণ-গণ দুষ্কজাত, ক্ষত্রিয়গণ দ্ব্যজাত, বৈশ্যগণ মধুকজাত এবং শূদ্রগণ পৈষ্ঠী অর্থাৎ ধাত্তাদি জাত স্থূল মন্ত্র দ্বারা অর্চনা করিতে পারিবে । অমুকল্প স্থলে দুগ্ধ, চিনি ও মধু, ইহা মধুরত্নয় নামে কথিত । মন্ত্রের অমুকল্পরূপে ইহা নিবেদন করিতে পারা যায় । তাম্বুল (পান), তামাক, গাঁজা, তাড়ী, অহিফেন, ধূতুরা ও সিদ্ধিও অষ্টবিধ সুরারূপে মাদক ব্যবহারে অভ্যস্ত ব্যক্তিগণ ব্যবহার করিয়া থাকে । ইহা বীরভাবের অপুষ্ট সাধক আত্ম পরীক্ষা স্থলেই গ্রহণ করে । (‘পূজাপ্রদীপে’ বীরভাব ও বামাচার দেখ ।) উচ্চাধিকারী বীর সাধকের পক্ষে গোড়ী, পৈষ্ঠী ও মাধ্বী মদ প্রশস্ত ।

২। মাংস,—লবণ, আদা, পিষ্টক, শ্বেত তিল, লাল গম, মাষকলাই ও লণ্ডন বা রোস্তন, মাংসের অমুকল্পরূপে ব্যবহৃত হয় । শ্বেত কুম্ভাণ্ডে মাংস জ্বালে নিবেদন করা হয় । এই সকল দ্রব্যরূপে গ্রহণ করাও শাস্ত্রাদেশ আছে । পশুভাবের ও বীরভাবের অপুষ্ট সাধকের পক্ষেই এই বিধি । কিন্তু উচ্চাধিকারী বীরভাবের সাধকের আত্মপরীক্ষা স্থলে জলচর, স্থলচর ও খেচর

ত্রিবিধ জীবের মাংস ব্যবহার হইতে পারে। (‘পূজাপ্রদীপ,’—বলিদানে ষড়্‌বিধ বিষয় তত্ত্ব দেখ)।

৩। মৎস্ত—সুহৃৎ, খেত বেগুন, লাল মূলা, লাল বর্ণ পাকা আমড়া, বাতাবি লেবু, কাগচি লেবু, ভিজা মসুরকলাই, পানিফল, লাল বর্ণ কনুকা শাক ও লাল বর্ণ তিল, মৎস্তের অম্লকণ্ঠে গৃহীত হইতে পারে। (‘পূজাপ্রদীপে’ বলিদানে ষড়্‌বিধ বিষয় তত্ত্ব দেখ)। নারিকেল, ত্রীফল, আমলকী ও হরীতকী ফল মৎস্তের পরিবর্তে নিবেদন করা যায়। মৎস্তাভাবে যে কোন দক্ষ দ্রব্য চলিতে পারে। ইহা পশুভাবের ও অপুষ্টি বীরভাবের পূজাতেই ব্যবহৃত হয়। উচ্চাধিকারী বীর সাধকের আত্মপরীক্ষাস্থলে শাল, বোয়াল ও রুই মৎস্ত উত্তম, কণ্টকহীন মৎস্ত অর্থাৎ চিংড়ী প্রভৃতি মধ্যম এবং কণ্টকযুক্ত মৎস্ত অর্থাৎ খয়রা, বাটা, ইলিশ আদি মৎস্ত অধম বলিয়া গণ্য।

৪। মূদ্রা—ভজ্জিত ধান, চাউল, ছোলা, গম আদি যাহা চর্কণ করিয়া খাওয়া যায়, তাহাই মূদ্রার অম্লকণ্ঠ। পশুভাবের ও অপুষ্টি বীরভাবের সাধকের পক্ষেই ইহার ব্যবহার আছে। উচ্চাধিকারী বীর সাধকের পক্ষে আত্মপরীক্ষা স্থলে স্নাতপক লুচি, কচুরি, নির্যকি আদি স্বাস্থ্য ভজ্জিত বস্ত্রসমূহ নিবেদন করা যায়। (‘পূজাপ্রদীপে’ বলিদানে ষড়্‌বিধ বিষয় তত্ত্ব দেখ)।

৫। মৈথুন—কুর্ষ মূদ্রা করিয়া ইষ্ট দেবতার ধ্যানাস্তে তিন বার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান অম্লকণ্ঠে মৈথুন সাধনা। (‘পূজাপ্রদীপে’ বীরভাব পূজা ও বলিদানে বিষয় তত্ত্ব দেখ)। ইহা পশুভাবের

সাধনপ্রদীপ

ও অপুষ্টি বীরসাধকের পক্ষে জানিবে। কিন্তু উচ্চাধিকারী বীর-সাধকের পক্ষেও কেবল আত্মপরীক্ষা স্থলে একমাত্র স্বকীয়া পদ্ধিতেই সম্পন্ন হইতে পারে। শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন:—

“মন্ত্রার্থ স্মরণার্থায় ব্রহ্মজ্ঞানোদ্ভবায় চ।

সেব্যতে মধুমাংসাদি তৃষ্ণয়া চেৎ স পাতকী ॥”

অর্থাৎ কেবল আত্মসংযম শক্তির পরীক্ষাস্থলেই মন্ত্রার্থ চৈতন্য বা ব্রহ্মজ্ঞান পুষ্টির জন্মই উক্ত স্থল বা পঞ্চমকার ব্যবহার করিবে। ভোগেচ্ছায় লোভ বা আসক্তি প্রযুক্ত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ কল্পে এই সকলের কখনই ব্যবহার করিবে না। তাহা হইলে ঘোর পাতকী হইতে হইবে। এই সমুদয়ের অধিকতর গূঢ়তত্ত্ব যথার্থ জ্ঞানী গুরুর নিকটই জ্ঞেয়।

“গুড়ার্দ্রকং তদা দদ্যাভাত্রে বারি সৃজেন্মধু” “এতদ্ দ্রব্যস্ত শূদ্রস্যা নাগ্নেষ্যাস্ত কদাচন”। এ সকল কেবল মাত্র শূদ্র অর্থাৎ নিম্ন অধিকারীর পক্ষেই সর্বদা বিধেয়, অগ্নি কাহারও পক্ষে নহে। এইরূপ অগ্নি মহাদেব বলিতেছেন, “মাদকং ধর্মসন্তোদা দ্ব্যজ্য-মাসীং ত্রিলোচনে”। হে ত্রিলোচনে! মাদক দ্রব্য ধর্মের হানিজনক, এই জন্মই ইহা সর্বদা নিষিদ্ধ। বাস্তবিক মাদকদ্রব্য সেবনে চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির সামান্য একাগ্রতা হয় মাত্র কিন্তু তাহাতে মস্তিষ্কের ধারণা বা ধ্যানশক্তি একেবারে নষ্ট হয়। সুতরাং ধ্যানাভিলাষী উচ্চাধিক, ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মজ্ঞানী লোভার্থীর পক্ষে মদ্য বিষবৎ পরিত্যজ্য। দিব্যভাবে মদ্যে যে গূঢ়-রহস্যের আভাস বলা হইল, সাধকের তাহাই নিত্য সাধনার ও আকাঙ্ক্ষার

বস্তু । এ পার্থিব মদ্য উচ্চাধিকারী সাধকের আদৌ চিন্তনীয় নহে ।

অব্যবহিত পূর্বে মদ্য-সাধন-তত্ত্বের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণোক্ত বচনে
 বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণের বা ব্রহ্মজ্ঞের মদ্যের গ্ৰাস
 পঞ্চ-মকরের মাংসও ভক্ষণ করিতে নাই, অর্থাৎ ব্রহ্মসাধকের
 দ্বিতীয় তত্ত্ব এ সকলের আদৌ আবশ্যক নাই । প্রথম বা
 ‘মাংস’ । ‘আদ্য’ তত্ত্বের গ্ৰাস ইহারও গুহ্য রহস্য শাস্ত্রেই
 স্পষ্ট লিখিত আছে ।

“মা শব্দাদ্রসনা জেয়া তদংসান্ রসনাপ্রিয়ে ।

সদা যো ভোজয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ ॥”

হে প্রিয়ে ! ‘মা’ শব্দে রসনা বুঝায়, বাক্য তাহার অংশ
 সম্বৃত । (এস্থলে ‘অংশের’ শ মূলে ‘স’ রূপে লিখিত আছে)
 সাধক সর্বদা তাহা ভক্ষণ করেন ; অর্থাৎ সাধক, বাক্য-সংযমী
 হইয়া যৌগাবলম্বী হন । আবার জীবের রসনাই যেন বিন্দু-
 লোপে বাসনা, অতএব বাসনা, কামনা বা কামজয় কঁরাও মাংস
 ভোজনের অগ্ৰতর লক্ষ্য, অর্থাৎ সাধককে সংযমী হইতে হইবে ।
 পক্ষান্তরে সাধনার অন্তর্গত যোগাহুষ্ঠান কালে ‘রসনাভক্ষণ’ অর্থাৎ
 জিহ্বার সংকোচনা দি ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা ‘খেচরি-মুদ্রায়’ সিদ্ধ
 হইলে, সাধকের ক্ষুধা তৃষ্ণা তিরোহিত হয় ।

“মানসাদীন্দ্রিয় পনং সংযম্যাঅনি যোজয়েৎ ।

মাংসাশীস ভবেদ্দেবি ইতরে প্রাণঘাতকঃ ॥”

অর্থাৎ মন দ্বারা বা মানসিক ক্রিয়ারূপ প্রত্যাহারাদি অহুষ্ঠানের

যারা যিনি আত্মসংযম করিতে পারেন তিনিই মাংসাশী যোগী ।
হে দেবি, মূৰ্খ নিম্নাধিকারী ব্যক্তি তাহা না জানিয়া পশু বধ
পূৰ্ব্বক মাংস ভক্ষণ করে । অগ্ন্যত্র * কাম, ক্রোধ, লোভ ও
মোহাদি রিপুরুষী পশুগুলিকে জ্ঞানরূপ ঋদ্ধাধারা বলি প্রদান
পূৰ্ব্বক সমাংস করিয়া ব্রহ্মানন্দ-প্রদ নিবিষয়রূপ দ্বিতীয়াতত্ত্ব মাংস
ভক্ষণ করেন ।

“মাংসনোতি হি যৎকৰ্ম্ম তন্মাংসং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।

ন চ কায় প্রতীকও যোগিভির্মাংসমুচ্যতে ॥”

সাধক নিজকৃত সৎ ও অসৎ কৰ্ম্ম আমাতে সমর্পণ করে ।
এইরূপ সাধকই প্রকৃত মাংস-সাধক বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে ।

“গঙ্গা যমুনয়োৰ্মধ্যে মৎস্তদ্বৌচরতঃ সদা ।

তোমৎসৌ ভক্ষয়েৎযস্ত স ভবেন্নমৎস্তসাধকঃ ॥”

অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনা এই নদীদ্বয়ের মধ্যে দুইটি মৎস্ত সত্তত
পঞ্চ-মকারের বিচরণ করিতেছে, সেই মৎস্ত দুইটি ধরিয়া যে
তৃতীয় তত্ত্ব সাধক ভক্ষণ করিতে পারেন, তিনিই মৎস্তসাধক ।
‘মৎস্ত’ । ইহার তাৎপর্য্য “জ্ঞানসকলিনী-তন্ত্বে” স্পষ্ট পিথিত
আছে ।

“ইড়া ভাগিরথী গঙ্গা পিঙ্গলা চ যমুনানদী ।

ইড়া পিঙ্গলয়োৰ্মধ্যে স্মৃশ্বা চ সরস্বতী ॥

* “হিহা জ্ঞানাসিনা সৰ্ব্বান কামক্রোধাদিকান্ গমুন্ ।

ভূক্তে মোহ বিবরঃ মাংস দ্বিতীয়াতত্ত্বদ্বাহতা ॥”

ত্রিবেণী সঙ্গমোৎসবতীর্থরাজঃ স উচ্চতে ।

তত্ত্বান্নানং প্রকৃতব্রীত সৰ্পপাঠৈ সমুচ্চতে ॥”

সূত্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ এই দেহমধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুমা নায়ী নাড়ীত্রয় যথাক্রমে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নামে অভিহিতা । এই তিনের সঙ্গম-স্থলকে ত্রিবেণী বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে । সাধক এই ত্রিবেণীতে অর্থাৎ যোগ-নির্দিষ্ট মুক্ত ত্রিবেণীর মূল আধার বা কুণ্ডলিনীচক্র হইতে আজ্ঞাচক্রস্থ যুক্ত-ত্রিবেণীতে অবগাহন করিতে পারিলে দেবত্ব লাভ করিয়া থাকেন । গঙ্গা ও যমুনা প্রকটা, সরস্বতী অপ্রকটা, তাহা কেবল যোগীদিগেরই বোধগম্য ; স্থলচক্ষে প্রয়াগতীর্থে ত্রিবেণী-সঙ্গমেও সরস্বতী অন্তঃ-সলিলা । যাহা হউক এই ইড়া ও পিঙ্গলাকূপিণী গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে নিশ্বাস ও প্রশ্বাস বায়ু মৎস্বরূপে সৰ্বদা বিচরণ করিতেছে, সাধক তাহাই ভক্ষণ করেন, অর্থাৎ সাধক যোগাবস্থায় নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের গতিরোধ করিয়া বায়ু সংঘম বা কুন্তকের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকেন । তাহাই তত্ত্বের রহস্যতত্ত্বে অংস্য-সাধনা । এই জন্তই ত্রীসদাশিব বলিয়াছেন—

“ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তমসা জনাঃ

অজ্ঞাতীর্থং ন জ্ঞানন্তি কথং মোক্ষ বরাননে ।”

জ্ঞানাক্ষ মূঢ় লোক এ তীর্থ সে তীর্থ করিয়া ঘুরিয়া মরে, যে যোগবলে আত্মতীর্থ দর্শন করিতে না পারে, তাহার মোক্ষ কিরূপে সম্ভবে ? তাই শিব ‘জ্ঞানসঙ্কলিনী’তে বলিয়াছেন, “ভ্রান্তি বন্ধো ভবেজ্জীবো ভ্রান্তিযুক্তঃ সদাশিবঃ ।” অজ্ঞাত ‘কূলাগবে’

বলিয়াছেন, “কর্মবন্ধঃ স্মৃতোজীবঃ কর্মমুক্তঃ সদাশিবঃ ।” অর্থাৎ ভ্রমে আচ্ছন্ন বা কর্মে আবদ্ধ থাকা পর্য্যন্ত জীবের জীবত্ব এবং ভ্রম অথবা কর্ম হইতে মুক্ত হইলেই জীবের শিবত্ব লাভ হইয়া থাকে । উক্তরূপ সংযমাদি সহযোগে জীব আত্মোন্নতি করিতে পারে । শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন যে—

“পুণ্যাপুণ্যো ভয়ং হত্বা জ্ঞানখণ্ডেন যোগবিৎ ।

পরে লয়ং নয়েচ্ছিত্তং স মাংস্ত্রাশী নিবেদ্যতে ॥”

যে যোগবিদ সাধক জ্ঞানরূপী খণ্ডের দ্বারা পুণ্য ও পাপ ধ্বংস করিয়া চিত্তবৃত্তি লয় করিতে পারেন, তিনিই মাংস্ত্রাশী বলিয়া কথিত হন ।

“মৎসমানং সর্বভূতে সুখদুঃখাদি মৎপিযে ।

ইতি যং সাত্ত্বিক জ্ঞানং তন্মৎস্যং পরিকীর্তিতম্ ॥”

অর্থাৎ যে সাধক বৃত্তিতে পারেন যে আমার গ্রায় সকল জীবেরই সুখ ও দুঃখ আছে ; আমার গ্রায় সকলেই সুখী ও দুঃখী হয় এইরূপ বার্থ বা সাত্ত্বিক জ্ঞান পুষ্ট ব্যক্তিই মৎস্ত সাধক বলিয়া কথিত হন ।

চতুর্থতন্ত্র ‘মুদ্রা’ সম্বন্ধে শিব বলিতেছেন—

“সৎসঙ্গেন ভবেন্মুক্তিরসৎসঙ্গেষু বন্ধনং ।

অসৎসঙ্গে মুদ্রনং যং তন্মুদ্রা পরিকীর্তিত ॥”

অর্থাৎ সৎসঙ্গ দ্বারা জীবের মুক্তি হয় ও অসৎসঙ্গের দ্বারা বন্ধন হয়, যে সাধক অসৎসঙ্গের মুদ্রণ বা পরিহার দ্বারা আত্মোন্নতি করিতে পারেন তিনিই মুদ্রাসাধক ।

পঞ্চ-মকারের

চতুর্থ তত্ত্ব 'মুদ্রা'।

“সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতাচরেৎ ।

অত্মোত্থিতৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমং ॥

স্বর্ঘ্য কোটি প্রতীকাশং চন্দ্র কোটি হ্রসীতলং ।

অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনী যুতং ॥

যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে ।”

হে দেবেশি ! সহস্রদল মহাপদ্মের অন্তর্গত মুদ্রিতা কর্ণিকার অভ্যন্তরে শ্রীগুরুপঞ্চদ্ব্যাকমলের মধ্যে শুদ্ধ পারদসদৃশ যে আত্মা বা পরমাত্মার অবস্থিতি আছে, যাহার তেজ কোটিস্বর্ঘ্যসদৃশ হইলেও স্নিগ্ধতায় কোটিচন্দ্রের সমতুল্য, এই পরম পদার্থ অতি কমনীয় এবং মহাকুণ্ডলিনীশক্তি সমন্বিত । উচ্চ সাধক, যোগবলে তাহার জ্ঞান লাভ করিলেই মুদ্রাসাধক বলিয়া কথিত হন ।
পঞ্চাস্তরে :—

“আশা তৃষ্ণা জুগুপ্সাভয়বিশদম্বণামানলজ্জাভিষঙ্গাঃ ।

ব্রহ্মাগ্নাবষ্টমুদ্রাঃ পরশুকৃতিজনঃ পচ্যমানঃ সমস্তাং ॥

নিত্যং সংখ্যাদয়েত্তানবহিতমনসা দিব্যভাবানুরাগী ।

যোহসৌ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডে পশুগণ বিমুখোরুদতুল্যো মহাত্মা ॥”

যে দিব্য বা সত্ত্বভাবাপন্ন উচ্চসাধক নিত্য অতি সাবধানচিত্তে আশা, তৃষ্ণা, ঘ্রানি, ভয়, ঘৃণা, মান, লজ্জা ও আক্রোশ বা ক্রোধ-রূপ (পাঠান্তরে শঙ্কা বা সন্দেহ) অষ্টবিধ মুদ্রাকে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অগ্নিধারা পাক করিয়া ভক্ষণ করেন, অর্থাৎ এই বৃত্তিগুলিকে শাসন বা দমন করিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডে মধ্যে পশুপাশবিমুক্ত রুদ্রসম মহাত্মা বলিয়া পূজিত হন ।

পঞ্চ মকারের শেষ বা পঞ্চম তত্ত্ব ‘মৈথুন’। ইহা নিতান্ত
পঞ্চ-মকারের দুর্কোষ্য। ভাষায় ইহার নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ
পঞ্চম তত্ত্ব করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহা কেবল গুরুরূপায়
‘মৈথুন’। কঠোর সাধনা-সাহায্যে উপলব্ধ হয়।

“মৈথুনস্ত পরমতত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্ত কারণং ।

মৈথুনাং জায়তে সিদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভং ॥”

মৈথুনতত্ত্ব সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ বলিয়া শাস্ত্রে পরমতত্ত্ব নামে
 উল্লেখ আছে। গুরুমুখাগত হইয়া যোগ রহস্যসাধনায় যখন
 সাধকের সিদ্ধিলাভ হয়, তখনই সাধক দুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ
 করিয়া মৈথুন সিদ্ধি হইয়া থাকেন। ইহার অতি সামান্য আভাষ-
 মাত্র মহাদেব যাহা প্রকটভাবে বলিয়াছেন তাহা এই—

‘সহস্রারোপরি বিন্দৌ কুণ্ডলাং মিলনাং শিবে,

মৈথুনং পরমং দিব্যং যতীনাং পরিকীর্তিতং ॥’

সহস্রারের উপরিস্থিত বা তাহার মধ্যস্থিত পাছকাকমলের
 উপরিস্থিত স্বয়ম্ভুলজ বিন্দু বা পরমাত্মার সহিত কুণ্ডলিনী বা
 জীবনীশক্তি-আশ্রিত জীবাত্মার মিলনসাধনই সাধুগণ পঞ্চমী বা
 ‘মৈথুনতত্ত্ব’ বলিয়া কীর্তন করেন।* যোগিগণ অহর্নিশ এইরূপ
 মৈথুন বা রমণ ক্রিয়ায় রত থাকেন।

“আত্মনি রমতে যস্মাদাত্মারামন্তুচ্চ্যতে ।”

* “বা প্রোক্তা কুণ্ডলীশক্তি লিঙ্গে নৈব স্বয়ম্ভুনা ।

রমন্তেহহর্নিশং যত্র পঞ্চমী স্যাচ্ছদ্যাহতা ॥”

আত্মাকে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দরূপ পরমাঙ্গার সহিত যে সাধক আপনাকে শক্তিরূপ ভাবনা করিয়া তাহাতেই রমণ করেন, অর্থাৎ লীন হইয়া যান, তিনিই দিব্যভাবে 'মৈথুনসাধক' ।

“যা নাড়ী সূক্ষ্মরূপা পরমপদগতা সেবনীয়া সুষুম্না ।

‘সা কাস্তালিঙ্গনার্হা ন মনুজরমণী সূন্দরী বারযোষা ॥

কুর্খ্যাচ্ছল্লার্কযোগে যুগপবনগতে মৈথুনং নৈব যোনৌ ।

শেত্রে যোগেন্দ্রবন্দ্যঃ স্তম্ভময় ভবনে তাং সমাদায় নিত্যং ॥”

কুণ্ডলিনী-চক্র বা মূলাধার হইতে যে অতি সূক্ষ্ম সুষুম্না নাড়ী বা তাহার অন্তর্গত শক্তিশ্রোত সহস্রদলস্থিত পরমপদে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাই যোগীজনের সেবনীয়া বা সেব্যা, সেই কাস্তাই আলিঙ্গনযোগ্যা। মনুজরমণী সূন্দরী বারযোষা বা বেণী সাধকের সেবনীয়া নহে । চন্দ্র এবং সূর্য্য অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা এই উভয় নাড়ীতে প্রবাহিত নিশ্বাস ও প্রশ্বাস বায়ুদ্বয়ের সংযম করিয়া সুষুম্নাপথে সেই শক্তির উদ্বোধন করিয়া প্রবাহিত করিলে, অর্থাৎ মৈথুনাসক্ত হইলে, যোগীশ্রেষ্ঠ সাধকগণ পরমানন্দময় সমাধিলাভ করেন । ইহাই দিব্যভাবে 'মৈথুন'সাধনা । সাধারণ তামসিকাচারের মধ্যেও কলিতে মৈথুন-বিধি নাই ; সেই সময় চক্রমধ্যে মহাশক্তির ধ্যান করিয়া জঁপ করিবার নিয়ম নির্দিষ্ট আছে ।

ইহাই দিব্যভাবে পঞ্চমকারের সাধনা । পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, মন্ত—বিষ্ণু, মাংস—ব্রহ্মা, মংস্ত—রুদ্র, মূদ্রা—ঈশ্বর, এবং 'মৈথুন'—সদাশিব । এক্ষণে সাধক মূলাধার হইতে চক্রে-চক্রে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব এই দেবতাপঞ্চকের

ধ্যানান্তে নিজ আত্মশক্তিকে সমুন্নত করিয়া চিদধনানলপ্রাপ্ত হন ।

সাত্ত্বিক পঞ্চমকারের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নির্বানতন্ত্রের ১১ পটলে শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন—“হে শৈলজ, এই মন্ত্রপান করিতে পারিলে অনিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য লাভ বা পরম মোক্ষ লাভ হয়, মাংস ভক্ষণে সাক্ষাৎ নারায়ণ তুল্য হওয়া যায়, মৎস্য ভক্ষণে কালিকাদির প্রত্যক্ষতা লাভ হয়, মূদ্রা সেবনে পৃথিবীতেই বিষ্ণু সদৃশ এবং মৈথুন দ্বারা মহামোগী পুরুষ বা মৎসদৃশ হইতে পারা যায় ।”

পূর্বে শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে যে,—

“সাধয়েন্নিবিধৈর্ভাবৈদ্ধিব্যবৌরপশু ক্রমৈঃ ।”

অর্থাৎ দিব্য, বীর ও পশু এই ত্রিবিধভাবে সাধনার রীতি তন্ত্রে পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে ; পরন্তু সেই দিব্যভাবেই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ । ভগবান শঙ্কর বলিতেছেন :—

“দিব্যস্ত দেববৎ প্রায়াঃ সদাচার পরায়ণাঃ ।

ঋণাধানং তথা শাঠ্যং হিংসাকৈব বিশেষতঃ ॥

স্নানং সন্ধ্যাক্ষ পূজাক দিবা কুর্য্যাত্রয়ং ত্রয়ম্ ।

পরস্ত্রী মাতৃবধুঙ্কা পরং পুত্র বদিচ্ছতে ॥

সদা সন্তগুণং স্তুত্বা ব্রহ্মচারী ভবেদ্বৈশ্বরম্ ।

খোষাবক্তৃ মুকুক্ষাপি কুচং বা সাধকোত্তমঃ ।

দৃষ্টা মাত্রং জপেন্নক্ষং দ্বাদশং স্বর্ণমুৎসৃজেৎ ।

তর্পয়েৎ স্তুয়িত্বা দেবীং তারাং তারকদায়িনীম্ ॥

সাক্ষাদিত্রো ভবেৎ সোহপি যদি যোষাং ন চ স্পৃশেৎ ।

যোষাস্পর্শনমাত্রেণ দিব্যভাবো বৃথা ভবেৎ ॥

যাবন্তপস্যা কঁর্তব্য্য তাবদ্ ঘোষাং বিবৰ্জ্জয়েৎ ।

মৎস্তো মাংসং তথা তৈলং স্নিগ্ধাম্নং মোদকস্তথা ॥

স্ত্রী শূদ্রৌ নৈব ব্রহ্মব্যৌ চাগ্রথা পতনং ভবেৎ ॥

যাতে সিদ্ধে' তপসি ঋতুকালে ব্রজেৎ স্ত্রিয়ম্ ।

পঞ্চ পৰ্কস্ববৰ্জ্জয়িত্বা নোচেদ্ভট্টা ভবিষ্যতি ॥”

অর্থাৎ দিব্যভাবালম্বী সাধকগণ, দেবতাগণের স্নায় সতত সদাচার নিরত থাকিবেন, ঋণাধান শাঠ্য, বিশেষতঃ হিংসা ঘেষ, আদি অসৎ বৃত্তিমূহ পরিত্যাগ করিয়া, নিত্য দিবাভাগে স্নান, সন্ধ্যা ও পূজাদি কার্য্য, ত্রিসন্ধ্যায় নিয়মিত সম্পন্ন করিবেন । তাঁহারা পরস্পরকে মাতার মত জ্ঞান করিবেন, অগ্র সাধারণকে পুত্র নির্বিশেষে স্নেহ করিবেন এবং সদা সত্বগুণান্বিত থাকিয়া সম্পূর্ণ ব্রহ্মচারী হইবেন । স্ত্রীলোকের বদন, উরু এবং স্তন দর্শন করিলে বা দর্শন করিয়া চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দ্বাদশ লক্ষ জপ এবং স্বর্ণ উৎসর্গ করিয়া দান করিবেন এবং তারকদায়িনী তারাদেবীর স্তূপা-সম্বিত তর্পণ করিবেন । যে সাধক স্ত্রীকে স্পর্শ না করিয়া সাধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তিনি ইন্দ্র সমতুল্য হইতে পারেন । স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিলে, সাধকের দিব্যভাব বিনষ্ট হইয়া থাকে । স্নতরাং তপস্তা বা সাধন-সময়ে স্ত্রীসংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করা বিধেয় । মৎস্ত, মাংস, তৈল, স্নিগ্ধাম্ন ও মোদকাদি পরিত্যাগ করা উচিত । এমন কি স্ত্রী ও শূদ্রাদিকে বা অধম সাধকদিগকে দর্শন প্রার্থ্যস্ত করিবেন না ; কারণ তাহাদের সংসর্গে সাধকের চিহ্নে সহসা

লৌকিক ভাবের উদয় হইতে পারে, ঋতরাং তাহাতে পতন, অনিবার্য। তপস্যায় সিদ্ধি, বা নির্দিষ্ট কাল অতীত হইলে কেবল ঋতুকালে জ্বীতে উপগত হইতে পারিবে, তাহাও শ্রেষ্ঠ পঞ্চপর্ক অর্থাৎ ‘অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অষ্টমী, চতুর্দশী ও সংক্রান্তি’, এই পঞ্চ দিবস বর্জন করিয়া জ্বীর ঋতু-রক্ষা করা কর্তব্য ; নতুবা সাধন ভজন সমস্তই ভ্রষ্ট হইবে। অতএব সাধারণ পঞ্চ-মকার বিশেষ সাধন ক্রিয়ার স্থলে মৈথুন-সাধনা, উন্নত সাধকের পক্ষে কতদূর দোষাবহ তাহা এখন সহজেই অহুমেষ !

সাংখ্যিক, রাজসিক ও তামসিকভাবে পঞ্চ-মকারের যে সকল সাধনার কথা উক্ত হইল, তৎসম্বন্ধে যাহার যেমন অধিকার, প্রবৃত্তি বা মনোভাব, তিনি তেমনই বুঝিয়া লইবেন* ; তবে মোট কথা—সাধনার বস্তু গুরুমুখাগত না হইলে হৃদয়ে ঠিক উপলব্ধি করিবার সম্ভাবনা নাই। রাজর্ষি-জনকের ত্রায় কামিনী-কাঞ্চনে সদা সমাবৃত থাকিয়াও রাজসিক বা বীরভাবের সাধনায় যাহারা তাহাতে অসিক্ত হইবেন না, শ্রীমৎ ত্রৈলোক্য স্বামীর ত্রায় বীর-সাধককে দুষ্টগণ শত চেষ্টায় দশ বিশ বোতল তীত্র সুরা সেবন করাইলেও যাহার মত্ততা হইত না, অথবা যাহাকে মত্ত পান করাইয়া নয় স্তম্ভরী জ্বী যুবতীকে ক্রোড়ে বসাইয়া ‘অতি বীভৎস পরীক্ষা করিলেও, যাহার বিন্দুমাত্র কামের উদ্রেক হওয়া দূরের কথা, কিঞ্চিদ্মাত্র চিন্তাচাঞ্চল্যও উপস্থিত হইত না, তাহার ত্রায়

* “পুজাপ্রদীপে” পূজা ও উপাসনা ভেদ দেখ এবং উহাতে বলিদানে যড়বিধ বিষয়তত্ত্বও দেখ।

বীরাচারীর সাধন-সামর্থ্য কি ‘ছেলে খেলা’ কথা, না সে বীরশক্তি সামান্য সাধনায় পুষ্ট ? মতকে যিনি সাধনার বলে, এক কথায়, সুখ বা অমৃতে পরিণত করিতে পারেন, কামাদি প্রলোভনময় সাংসারিক কথা, যাঁহাকে স্বপ্নেও দেখা দিতে শক্তি বোধ করে, পঞ্চভূত ভূতাক্রমে যাহার সেবক হইবার জন্ত সশক ভাবে প্রতীক্ষা করে, রিপুবল যাহার ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করে, তিনি দিব্যভাবাপন্ন হউন, অথবা বীর বা পশু, যে ভাবেরই সাধক হউন না কেন, তিনি যে দেবতা, তিনি যে শাক্য শিবস্বরূপ তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই ! যাহা হউক, এ সকল সাধনার রহস্যকথা, চিরদিন ধরিয়াই অতি গুপ্ত সাধনাপদ্ধতির অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে ।

সাধন প্রদীপে পঞ্চমকারের অনুকল্প বিধি—‘কৌলিকার্চন দীপিকায়’ দেখিতে পাওয়া যায় :—

“বিজয়াত্ম্যামতং স্যাৎ আত্ম শুদ্ধিস্ত আত্মকং ।

আত্মমীনস্ত জম্বীরং আত্ম মুদ্রাতু ধাতুকং ।

আত্মশক্তিঃ স্বদারাঃ স্যাৎ তামেবাপ্রিত্য সাধয়েৎ ॥”

অর্থাৎ, বিজয়া বা ভাং সিদ্ধিই আদিমদ্য, আত্মক বা আদাই আদি শুদ্ধি স্বরূপ মাংস, জম্বীর বা লেবুই আদি মংস্য, ধাতুই আদি মুদ্রা এবং নিজ পত্নীই আদি শক্তি, এই পঞ্চমকারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই সাধক সতত নিজ সাধন কার্য্য করিবেন । ইহাই পঞ্চমকারের আদি অনুকল্প ।

বৈষ্ণবী পঞ্চমকার সম্বন্ধে ত্রীসদাশিব নির্বানতত্ত্বে বলিয়াছেন

‘যে,—

“শৃণু তত্ত্বং বরারোহে বৈষ্ণবস্য ত্রিলোচনে ।

গুরু তত্ত্বং মন্ত্রতত্ত্বং বর্ণতত্ত্বং স্বরেশ্বরি ॥

দেব তত্ত্বং ধ্যানতত্ত্বং পঞ্চতত্ত্বং বরাননে ॥”

হে ত্রিলোচনে, হে স্বরেশ্বরি, হে বরাননে, গুরুতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, বর্ণতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব ও ধ্যানতত্ত্বকেই বৈষ্ণবী পঞ্চতত্ত্ব বলে ।

গুরুতত্ত্ব—

“স তৈলং বর্তিকায়ুক্তং দেহস্থং ব্রহ্মতেজসম্ ।

গুরুণা মন্ত্রদানেন তৎসূত্রং দীপিতং ভবেৎ ॥”

মন্ত্রতত্ত্ব—

“দেবোক্তায়া শরীরং হি বীজাজুংপাদ্যতে ধ্রুবম্ ।

অতএব হি তস্যায়া দেবরূপো ন সংশয়ঃ ॥”

বর্ণতত্ত্ব—

“ঈশ্বরস্য তু যদ্বীৰ্য্যং তদেব অক্ষয়ান্নকম্ ।

তেন বর্ণান্নকং দেহং জন্তোরেব ন সংশয় ॥

সৰ্ব্ববর্ণেন সৰ্ব্বায়া নীয়তে পরমেশ্বরি ।

বর্ণতত্ত্বমিদং দেবি মম সৰ্ব্বস্ববস্তুবেৎ ॥”

দেবতত্ত্ব—

“স্বয়ং দেবো ন চান্যোহস্মি নির্মলো দেবরূপ ধৃক্ ।

সৰ্ব্বত্র দেবতাং ধ্যায়েদ্ গুরুগুণলতাдиषু ॥”

ধ্যানতত্ত্ব—

“ধ্যানেন লভতে সৰ্ব্বং ধ্যানেন বিষ্ণুরূপকঃ ।

ধ্যানেন সিদ্ধিমাপ্নোতি বিনা ধ্যানং ন সিদ্ধাতি ॥”

অধুনা অধিকারীর অভাবে বেদের ক্রিয়াভাগ উদ্ধাম্বা বা তত্ত্বশাস্ত্র অথবা বেদান্তের সাধনাংশ লোকসমাজে অতি অল্পই প্রকাশিত আছে। সাধারণ মানবের ছুরধিগম্য প্রাচীন মঠ, গুহা বা আশ্রম সমূহে সেই প্রত্যক্ষ শাস্ত্রগ্রন্থগুলি নানাভাবে অতি যত্নে রক্ষিত আছে ; সময়ে তাহা ক্রমে প্রকাশিত হইবে। অধুনা শ্রীমদ্ গুরুমণ্ডলীর আদেশ ক্রমেই তাহার প্রকাশ ধীরে ধীরে আরম্ভ হইল।

গূঢ় রহস্যময় তত্ত্ব বা আগম শাস্ত্রের প্রতি অক্ষরের অর্থ ও উদ্দেশ্য বা তাহার তত্ত্ব অতি গভীর ভাবে পরিকল্পিত রহিয়াছে ; সে কঠিন গুপ্ত সাধনতত্ত্ব তর্কপরায়ণ অনধিকারী ব্যক্তির বোধাতীত রাখিবার জন্তই দেবাদিদেব মহাদেব সাক্ষেতিকভাবে ইহার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শাস্ত্রে বার বার এ কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

“প্রত্যক্ষরাণাং ব্যুৎপত্তিরাগমে পরিকল্পিতা ।

সংকেতার্থং শিবপ্রোক্তং কথং জ্ঞান্যন্তিস্মরয়ঃ ?”

“শিবো জ্ঞানাদি তত্ত্বার্থঃ স্তগমং তত্ত্বমীরিতম্ ।

ত্ৰীনাথকৃপয়া বাপি দেবানামনুকম্পয়া ॥”

শিবপ্রোক্ত আগম-নিগম বা তত্ত্ব শাস্ত্র কেবল সদগুরুর কৃপায় অবগত হইতে পারা যায়, অতীথ্য উহার মর্ম গ্রহণ করা দুঃসাধ্য।

এক্ষণে আগম ও নিগম সম্বন্ধে আর দুই একটা কথা বলিয়া “তত্ত্ব কি” পীৰ্বক দ্বিতীয়োল্লাস সম্পন্ন করিব ।

“আগতং শিববক্ত্রেভ্যোঃ গতঞ্চ গিরিজামুখে ।

মতং শ্রীবাসুদেবস্ত তেনাগম ইতি স্মৃতম্ ॥”

শিব বক্তৃবৃন্দ হইতে আগত, গিরিজামুখে গত ও নারায়ণের

অভিমত, এই তিন কারণে—‘আগতং’

আগম ও নিগমে

বৈতাবৈতাত্ত্ব্য ।

‘গতং’ ও ‘মতং’ এই তিনটী শব্দের আদ্যাক্ষর

একত্র যোজনা করিয়া আ + গ + ম = আগম

হইয়াছে । এইরূপ নিগম সম্বন্ধে—

“নির্গতং গিরিজাবক্তৃদ গতং শিবমুখেষু যৎ ।

মতং শ্রীবাসুদেবস্ত নিগমস্তেন কীৰ্ত্তিতং ॥”

গিরিজা-বক্তৃ হইতে নির্গত, পঞ্চাননের পঞ্চমুখে গত এবং

শ্রীবাসুদেব দ্বারা সন্মত এই তিন কারণে ‘নির্গতঃ’ ‘গতং’ ও ‘মতং’

এই ত্রিশব্দের আদ্যাক্ষর যোজনা করিয়া নি + গ + ম = নিগম

হইয়াছে ।

আগম ও নিগম শিবশক্তির ত্রায় অভেদ্য সাধন-শাস্ত্রের দুইটা

অংশ মাত্র । ‘শিব’ ও ‘শক্তি’ এই দ্বৈত ভাবের মধ্যদিয়া

একধারে ‘শিবচ্ছক্তি’ বা তুরীয়ভাবে অর্থাৎ অদ্বৈত তত্ত্বে যাইবার

শিবনির্গিত পন্থামাত্র । বেদান্তাদি দর্শন শাস্ত্রোক্ত বা জ্ঞান-

তত্ত্বোক্ত অদ্বৈততত্ত্ব স্বরূপতঃ সত্য, কিন্তু দ্বৈত-দর্শী সংসারী

জীবসাধারণের পক্ষে তাহার চিন্তন বা অনুভব সম্পূর্ণ অসম্ভব

বলিয়া মনে হয় । বস্তুতঃ অদ্বৈত পথে যাইতে হইলে, প্রথমে

দ্বৈত পথেই অগ্রসর হইতে হইবে, অর্থাৎ অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান লাভের জগৎ প্রথমেই গুরু শরণাগত হওয়ারূপ দ্বৈতভাবের, অবলম্বন ব্যতীত অন্য উপায় যে নাই! অদ্বৈতের সে পথ দেখাইয়া দিবে কে? সুতরাং তত্ত্বোক্ত সাধনাবিধির মধ্যে প্রাথমিক দ্বৈতভাবের সাধনা, অদ্বৈতজ্ঞানের পক্ষে অতুল্য ব্যতীত প্রতিকূল নহে। তন্মধ্যেই আবার তাহার সম্পূর্ণ ভরসা দিয়া শ্রীসদাশিব বুলিয়াছেন—

“অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।

মল তত্ত্বং বিজ্ঞানন্ত্যে দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জিতা।”

কেহ অদ্বৈত-জ্ঞান কেহ বা দ্বৈত-জ্ঞানের ইচ্ছা করেন, কিন্তু, যাহারা আমার তত্ত্ব জানিয়াছেন, তাহারা দ্বৈতাদ্বৈত উভয় তত্ত্বের অতীত হইয়াছেন; অর্থাৎ এই আনন্দময় সংসারে “আমায়” জানিতে পারিলে আর কোন চিন্তাই থাকে না। ‘আমিময়’ বা ‘শিবময়’ জগৎ বুঝিতে পারিলে, তাহার আর কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। তখনই তুরিয়ানন্দে সাধক বলিয়া ফেলেন “ঐকমেবাদ্বিতীয়ং”! ইহাই তত্ত্বের শেষ লক্ষ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু অদ্রুদর্শী পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি অগুপ্ত সাধনা ও অপরিণত বুদ্ধির ফলে কেবল মুখে ‘একমেবাদ্বিতীয়ং’ বলিয়া অন্য সাধারণের উপাশ্রয় দেবতা ‘কালী’, ‘তারা’, ‘কৃষ্ণ’ বা ‘বিষ্ণুকে’ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া ঘৃণা ও নিন্দা করিয়া, নিজেরই দ্বৈত বা ভ্রান্ত জ্ঞানের পরিচয় দিয়া থাকেন। সাধারণ সাধক, তত্ত্ব বা আগম-নিগম-নির্দিষ্ট ‘কালী’ অথবা ‘কৃষ্ণ’ যখন যাহারই

উপাসনা করুন না, তাঁহার উপাস্ত-দেবতাকেই তাঁহার সর্বস্ব অর্থাৎ ব্রহ্মময়ী বা ব্রহ্মময় বলিয়া বুঝিয়া থাকেন; অতরাং সেই প্রথম অবস্থা হইতেই দ্বৈতের মধ্যে * অদ্বৈতের জ্ঞান পুষ্টিলাভ করিবার পক্ষে তাঁহার সম্পূর্ণ অবসর হয়। এখন সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ‘অদ্বৈতবাদী’ যাহাকে ‘দ্বৈত’ বলে, তাহাই ‘অদ্বৈত জ্ঞানের’ প্রথম সোপান; নতুবা ‘তুমি’ ও ‘আমির’ জ্ঞান থাকা পর্য্যন্ত নিগমাগমরূপে সংসার সতত-দ্বৈত-ভাবময়, তাহার পর সম্পূর্ণ সাধন-সমাধি অবস্থায় উচ্চশ্রেণীর সাধকের ‘শিবোহম্’ রূপ অদ্বৈত-অবস্থা! তন্মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে তাহাই নির্দিষ্ট আছে। এই পরমাত্মত ‘তত্ত্বশাস্ত্র’ এই প্রবল কলির দিনে ক্রমে প্রকৃত রহস্যসহ ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইবে। তাহাও সেই দেবাদিদেব শিবের আজ্ঞা! ওঁ সদাশিব ওঁ ॥

তৃতীয়োল্লাস ।

আগমে আচার-তত্ত্ব

আগমোক্ত আচার-তত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু না বলিলে
বেদাদি • সাধারণ পাঠকের পক্ষে পূজা-রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা
কিছু কঠিন হইয়া পড়িবে । সাধনাকাজীগণের মধ্যে
নবধা আচার । সেই কারণ বুঝা সন্দেহ ও তর্ক উপস্থিত হইতে
পারে । ভগবৎতত্ত্বাভিলাষী সাধকের পক্ষে উচ্ছিন্নায় শাস্ত্রে যে
নব-সংখ্যক আচার ক্রমান্বয়ে গ্রহণ করিবার বিধি আছে, তাহাই
নিম্নে বর্ণিত হইতেছে ।

তত্ত্বনির্দিষ্ট নয় প্রকার আচার যাহা কুলাচার বা ব্রহ্মশক্তির
জ্ঞানসাধনার পক্ষে নয়টি সোপান বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা ত্রিবিধ
ভাব প্রধান হইয়া নিম্ন, মধ্য ও উচ্চরূপে যথাক্রমে পশুভাব
বীরভাব ও দিব্যভাব নামে উক্ত হইয়া থাকে ।* রুদ্রসামলে
ত্রিসদাশিব বলিষ্ঠাছেন :—

“পশুভাবং হি প্রথমে দ্বিতীয়ে বীরভাবকং ।

তৃতীয়ে দিব্যভাবঞ্চ ইতি ভাব ত্রয়ং ক্রমাৎ ।”

অর্থাৎ সাধকের মনোবৃত্তির অহুকুল জ্ঞানাধিকারে নিম্নগুরুকে

‘পূজাপ্রদীপে’ উপাসনা ভেদ দেখ ।

সাধনপ্রদীপ ।

পশুভাব, মধ্য বা দ্বিতীয় স্তরকে বীরভাব এবং উচ্চ বা তৃতীয় স্তরের জ্ঞানাধিকার পুষ্ট উপাসনাকে দিব্যভাব বলে ।

এই ত্রিভাব আচার তমঃ, রজ্জ ও সত্ত্বগুণের প্রাধান্য অনুসারে প্রত্যেকে তিন তিন প্রকার হইয়া ৩×৩=৯ সমষ্টিরূপে নয় প্রকার অনুভাব বা আচারে বিভক্ত হইয়াছে । অর্থাৎ পশুভাবের তিনটি, বীরভাবের তিনটি এবং দিব্যভাবের তিনটি অনুভাবেই যথাক্রমে—‘পশুভাবে’ (১) বেদাচার, (২) বৈষ্ণবাচার, (৩) শৈবাচার । ‘বীরভাবে’ (৪) দক্ষিণাচার, (৫) সিদ্ধাস্তাচার, (৬) বামাচার । ‘দিব্যভাবে’ (৭) অঘোরাচার বা চীনাচার, (৮) যোগাচার, (৯) কোলাচার, জ্ঞানাচার, সন্ন্যাসাচার বা অবধূতাচার ।

‘কুলার্ণবে’ উক্ত আছে :—

“সর্কেভ্যশ্চোক্তমাঃ বেদাঃ বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরম্ ।

বৈষ্ণবাত্মমং শৈবং শৈবাদক্ষিণমুত্তমম্ ॥

দক্ষিণাত্মমসিন্তং সিদ্ধাস্তাঘামামুত্তমম্ ।

বামাত্মমমঘোরং অঘোরাদ্যোগমুত্তমম্ ॥

যোগাত্মমং কোলং কোলাং পরতরং নহি ।

গুহাদ গুহতরং দৌৰি সারাৎসারং পরাৎপরম্ ॥”

বেদ-বিহিত বিধানে সমস্ত অনুষ্ঠানই ‘বেদাচার’ নামে বেদাচার । প্রসিদ্ধ । গৃহস্থের নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপ

গুলিই বেদাচার বলিয়া প্রসিদ্ধ । বেদাচার আর্ঘ্যের মূল আচার অথবা হিন্দুমাত্রের সর্বপ্রথম অবলম্বনীয় সাধারণ

নিয়মাদি। আবার ইহাই সাধনার বিরাট আচার, অর্থাৎ পূর্বোক্ত নবসংখ্যক সমস্ত আচারই ইহার অন্তর্গত। শাস্ত্রে যেমন স্থূল সূক্ষ্মদেহ জীবাত্মা ও পরমাঙ্গার উল্লেখ আছে, তাহা যেমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, অথবা স্থূলকথায় দুগ্ধের প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যেই যেমন নবনীত অন্তর্নিহিত থাকে, শাস্ত্রোক্ত সাধনার সোপান গুলিও সেইরূপ ঐ মূল বেদাচারেরই অন্তর্গত। বেদাচার স্থূল দেহরূপে অগ্রাগ্র আচারগুলির আবরক মাত্র। অনভিজ্ঞতা বশতঃ উক্ত সূক্ষ্ম আচার সমূহ ক্রমে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র আচার বলিয়া সাধকগণের নিকট পরিচিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে; সূত্রাৎ তাহা সাম্প্রদায়িক অন্ধ বলিয়া যেন কেহ বিবেচনা না করেন। সাধকের জন্মান্বিত সাধন-জ্ঞান বা অবস্থা অনুসারে সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন আচারের অনুষ্ঠান করিতে হয় মাত্র। যখন সাধনাভিলাষী মানব ধর্ম বিশ্বাসরূপ বেদাচারনির্দিষ্ট শাস্ত্রবাক্যের অনুবর্তী হইয়া নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া ও সাধনার দ্বারা অর্থাৎ সাধনপথে বিচারশূন্য হইয়া গুরূপদেশ অনুসারে ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন করিয়া মনের মলিনতা নাশ, নিজের ভক্তিবান্ ও অন্তর বাহিরে পবিত্র হইয়া উঠেন, তখন সাধক সাধনার দ্বিতীয় স্তর বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করিবাব উপযুক্ত হইয়া থাকেন।

ভগবদ্বিশ্বাসদ্বারা পরিচালিত হইয়া যখন সাধক ব্রহ্মের পালনী-শক্তির পুরুষাকার ভগবান বিষ্ণুর বা স্ব স্ব বৈষ্ণবাচার।

ইষ্টদেবতার প্রেম ও দয়ার অলৌকিক মহিমারান্বিত হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকেন, তখন কেবলমাত্র অন্ধবিশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া

শুদ্ধ পূজাদি অমুষ্ঠানে আর তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না ; তখন সাধক ‘ভক্তি মাতোয়ারা’ হইয়া কামসঙ্কল্প বর্জন পূর্বক পূজা অর্চনা বা ভগবদ্গুণ-গান কীর্তন করিতে করিতে জগৎকে যাতাইয়া তুলেন। ভক্তের হৃদয়োথিত সেই প্রেম ও ভক্তিভাবের তরঙ্গমালা চারিধারে, ক্রমে বিশ্বাসমুগ্ধ জীবের অন্তর পর্যাস্ত, তাহা প্রতিহত হইতে থাকে। ইহাই সাধনা পথে ‘বৈষ্ণবাচার’ ! বেদাচাররূপ বিরাট আবরণের অন্তর্নিহিত ইহাই দ্বিতীয়স্তর, অথবা ইহাকে বেদাচারের অন্তরাবরণ বা কোষ বলা যাইতে পারে। ‘বৈষ্ণবাচার’ বৈষ্ণবদিগের নিজস্ব বা একমাত্র স্বতন্ত্র ধর্ম নহে। ভ্রান্তজীব, ক্রমে সংস্কারদোষে আমাদিগেব এই পবিত্র সনাতন-ধর্মরূপ বিরাট-প্রতিমাকে সাম্প্রদায়িকভাবে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, সমাজের সেই সমবেত-শক্তিকে ক্রমেই বিনষ্ট ও ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রে পরিণত করিতেছে। আর্ধ্যদিগের চাতুর্কর্ণ-বিভাগের যে কি গভীর উদ্বেগ, তাহা বর্তমান অবস্থায় কেহ চিন্তা করিবারও অবসর পান না, এবং তাহার সেই রহস্যও বর্ণ-গুরু ব্রাহ্মণগণ সংস্কারসহ কাহাকেও শিক্ষা দেন না, কাজেই আর্ধ্যসন্তান উদ্ভ্রান্ত ও সংশয়জড়িত ভাবে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই যে বিভাগ চতুষ্টয়, যেমন সমগ্র আর্ধ্যদিগের মূল বা মূল বিভাগ ; সেইরূপ অতি সূক্ষ্মভাবে দেখিলে জানা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই সময় ও অবস্থা ভেদে এই চারিটি বিভাগই বর্তমান রহিয়াছে। যখন ‘মানব,’ ধর্ম

অন্ধবিশ্বাস স্থাপন করিয়া পূজা ও পাঠাদিতে মনঃসংযোগ পূর্বক সতত গুরু বা সাধুসেবা করিতে থাকে, ক্রমে সেই সেবা বিস্তৃত-ভাবে সংসারের বিস্তৃত ক্ষেত্রে নিয়োজিত করে, তখনই মানবের ব্যক্তিগত শূদ্রত্বের সমাপ্তি হয়। এইভাবে জাতিগত সেবাই আঘেড়র নিম্নস্তর-নির্দিষ্ট শূদ্রত্ব। ইহার উপরেই ‘বৈশ্বত্ব’। যখন মানব, সেবা করিতে করিতে এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, আত্মপূর বিচারশূন্য হইয়া, আত্মীয়-স্বজন, অতিথি-অভ্যাগত, সকলের পালনোদ্দেশ্যে পবিত্রভাবে কৃষিবাণিজ্যাদি দ্বারা অর্থোপার্জন এবং কর্মফলের আকাঙ্ক্ষাসহ অবিরত ভগবানের নাম-সংকীৰ্ত্তন করিতে করিতে ধর্মপথে অগ্রসর হইতে থাকে, তখনই তাহাকে মানবের ‘বৈশ্বত্ব’ বলা যায়। সমস্ত বার-ব্রতে বৈশ্বগণই অগ্রণী। সেই কারণ অধিকাংশ ব্রতকথার নায়ক—বৈশ্ব, বণিক বা সওদারদিগেরই নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বৈশ্যদিগের সর্বসাধারণের অভীষ্টদেব সাধারণতঃ জগৎ-প্রতিপালক ভগবান ‘বিষ্ণু’। এই হেতু ভারতের সকল স্থলেই বৈশ্য বা বর্ণিকগণ এখনও পর্য্যন্ত ব্রহ্মের পালনী বা ‘বৈষ্ণবী-শক্তির’ উপাসক হইয়া আছেন। ইহাই আৰ্য্যদিগের সমাজগত বা জাতিগত বৈশ্বত্ব। সাধকমাত্রের বেদাচার হইতে বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করাই ব্যক্তিগত বৈশ্বত্ব বা বৈষ্ণবত্ব। এই অবস্থায় যখন মানব পূর্ব-কথিতভাবে ভগবদ্ভক্তিতে উন্নত হইয়া, বৈষ্ণবের প্রধান কর্ম কামবাসনা বর্জিত হইয়া ‘প্রভুর’ অনির্বচনীয় মহিম্ম-রাশির কীৰ্ত্তন করিতে করিতে, নয়নে দর-দর-ধারায় প্রেমানন্দ

অশ্রু অবিরত বহিতে থাকে, গদগদভাবে ভক্তের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আইসে, হৃদয় অপূৰ্ণভাবে পূর্ণ হইয়া যায়, কীৰ্ত্তনের সে সুভাব-ময়ী ভাষা আর যখন মুখে একটীও বাহির হয় না, অথবা সে ভাব ভাষায় বৃষ্টি আদৌ ফুটে না, কেবল অন্তরেই তাহা উপলব্ধি করিবার বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে, তখনই সাধক, পরমুদনে বৈষ্ণবাচারের সীমারেখায় আসিয়া উপনীত হন ।

‘অনন্তর সাধক, তাঁহার সেই পরমারাধ্য নিত্যধন ‘চিন্তামণিকে’

শৈবাচার । কেবল অন্তরে ধ্যান বা ধারণা করিবার জ্ঞান একান্ত-

ভাবে প্রয়াস করিতে থাকেন । এখন দল ছাড়িয়া, সকলের গোল ভুলিয়া কেবল নিভৃত স্থানে একান্তমনে ‘তাঁহারই’ চিন্তায় বসিয়া থাকেন । যখন অষ্টাঙ্গযোগের যথাসম্ভব উপদেশ সহ গুরুনির্দিষ্ট বিধানে স্ব স্ব দেবতার উপাসনা ফলে সাধকের ধ্যান সমাধি বিদ্যমান থাকে তখন সাধনার সেই অবস্থাকেই শাস্ত্রে ‘শৈবাচার’ বলিয়া কথিত হইয়াছে । ধর্মের রক্ষা ও অধর্মের বিনাশ-সাধনাও তখন তাঁহাদের আর এক লক্ষ্যস্থল হইয়া পড়ে । বৈশ্য বা বৈষ্ণব অবস্থায় দয়া ও প্রেমাদি কল্পনীয়-ভাবপুঙ্খ-হৃদয়ে সে কার্য সম্পন্ন করা তখন কিছু কঠিন বাল্য মনে হয় ; সেই কারণ ব্রহ্মের ‘সংহারী-শক্তি’র পুরুষাকার ভগবান শ্রীমহেশ্বরের আচার অবলম্বন করাই সে সময় সাধকের একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে ; সুতরাং সাধক, তখন দয়া-ক্ষণিগাদির সহিত কিছু কঠোর ভাবেরও পুষ্টিসাধন করিতে আরম্ভ করেন । পক্ষান্তরে, সাংসারিক মায়ামোহ আদি সংসার-

পালনের সহায়ক-গুণাবলীর বিনাশ সাধনও সাধনমার্গে 'শৈবাচার' গ্রহণের অন্ততম উদ্দেশ্য। ক্রমোন্নত সাধনাপথে, এই শৈবাচার লাভ করাই ব্যক্তিগত ক্ষত্রিয়ত্ব।

যখন প্রেম ও দয়াগুণে আশ্রিতের পালন করিতেছিলেন, তখনই দুষ্টদিগের দ্বারা আবার সেই আশ্রিত শিষ্টদিগের নানা-বিধ উৎপীড়ন হইতেছে দেখিয়া, আৰ্য্য-সন্তান, আর স্থির থাকিতে না পারিয়া শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করিতে যত্ন-বান হন, এবং তজ্জগৎ আত্মজীবন পর্য্যন্ত বিসর্জন করিতেও বিন্দুমাত্র চিন্তিত বা আশঙ্কিত হন না, অথচ তদসহ ভগবদ্ভাবে মত্ত হইয়া অন্তরে তাহার অনির্বচনীয় শক্তির অদ্ভুত মূর্ত্তি উপলব্ধি করিতে করিতে ক্রমে প্রবৃত্তির কণ্টকপথ পরিত্যক্ত করিতে থাকেন, তখনই তাহার জাতিগত বা সমাজসম্মত শৈবত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্ব। সেই কারণ ক্ষত্রিয়গণ এখনও একাধারে বিষ্ণু ও শিবোপাসক। জাতিগতই বা ব্যক্তিগতই হউক, সাধকের সাধনমার্গে 'শৈবাচার' সেই পশুভাব পুষ্ট বিরাট বৈদিকাচারের তৃতীয় অন্তরস্তর বা সাধনমণ্ডর তৃতীয় অবস্থা। এই আচারের সমাপ্তির সহিত সাধকের পশুভাব উত্তীর্ণ হয়।

ইহার পর বীরভাবে সাধনা আরম্ভ হয়। বীরভাবে প্রথমেই দক্ষিণাচার। শৈবাচারের পর বলিয়া এই 'দক্ষিণাচার'

সাধনার চতুর্থ আধ্যাত্মিক অবস্থা। তন্মধ্যে, 'দক্ষিণ' দক্ষিণাচার।

শব্দে অমুকুল, এইরূপ বর্ণিত আছে; সুতরাং 'দক্ষিণাচার' বা উচ্চ-সাধনার অমুকুল আচার গ্রহণ করাই,

সাধকের পক্ষে এখন একান্ত কর্তব্য । যখন সাধক, সাধনার অতি ধীর পদবিক্ষেপে অতি নিম্নস্তর হইতে ক্রমে একাধারে ব্রহ্মের ত্রি-মূর্তি বা ত্রি-শক্তির ধ্যান ও ধারণা করিতে সমর্থ হন, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সমন্বয় দেখিতে পান, তখন হইতেই পূর্ণাভিষেকাদি দীক্ষাস্ত্রে সাধনার সম্পূর্ণ অনুকূল এই ‘দক্ষিণাচার’ গ্রহণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন । ‘শূদ্রত্ব’ ‘বৈশ্যত্ব’ ও ‘ক্ষত্রিয়ত্ব’ হইতে ‘ব্রাহ্মণত্বের’ ক্রিয়া কঠিন, এই সময় হইতেই তাহা আরম্ভ হয় বলিয়া, তাঁহারা একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ত্রি-শক্তি, প্রাতঃ, মধ্য ও সায়াং এই ত্রি-সঙ্ক্যায় উপাসনা করিবার অধিকার পান ; অর্থাৎ তাঁহারা সাবিত্রী দীক্ষাস্ত্রে গায়ত্রী-মন্ত্রে উপদেশ প্রাপ্ত হন । এই সাধনাবস্থায় প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াং-সঙ্ক্যার সমাহারভূত গায়ত্রী বা উক্ত ত্রি-শক্তির সমন্বয়ে চতুর্থ সঙ্ক্যা বা ‘নিশা-গায়ত্রী’ * অর্থাৎ ‘দক্ষিণা-মূর্তি’, দক্ষিণাচার সাধনার প্রধান উপাস্যা বলিয়া সর্ব তন্ত্রেই উপদিষ্ট হইয়াছে । বস্তুতঃ ইনি ব্রহ্মের পরমা প্রকৃতি আদ্যাশক্তি বা প্রথম মহাবিদ্যা । দেবীর ‘ধ্যান-রহস্য’ও সে কথা বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে । দক্ষিণাচারী উচ্চ অবস্থার সাধক, অথবা প্রকৃত ব্রাহ্মণদিগের অবস্থা-বর্ণনায় তাই শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে “অন্তঃশাক্ত বহিঃশৈব সত্যায়ং বৈষ্ণবাচরেৎ” ইত্যাদি । অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তির জ্ঞানপুষ্ট ব্রাহ্মনগণ ত্রি-সঙ্ক্যায় পৃথক পৃথকভাবে

* ‘গায়ত্রী-তন্ত্রে’ এ বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে । সঙ্ক্যারহস্য বা সঙ্ক্যাপ্রদীপ দেখ ।

অন্তরে ব্রহ্মের ত্রি-শক্তির ধ্যান বা উপাসনা করিয়া থাকেন সুতরাং তাঁহাদের অন্তর ভগবানের সেই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় রূপ ত্রিবিধ শক্তিজ্ঞানে সদাই পূর্ণ, বাহিরে মহাযোগী শিবের গ্রায় সর্ববিষয়ে তাঁহাদের নির্লিপ্ত অবস্থা, স্বীয় পরিচ্ছদাদির প্রতিও কিছুমাত্র তাঁহাদের লক্ষ্য নাই, অথবা গলে মহাশঙ্খের মালা বা তাহার পরিবর্তে হয় শঙ্খ অথবা স্ফটিক, না হয় রুদ্রাক্ষাদি কোন মালায় শোভিত কপ্টলে বিভূত চর্চিত অন্তর বাহিরে যেন সাক্ষাৎ ভোলানাথ শঙ্কর শিব স্বরূপ আর সভায় বা সাধারণ লোক সমাজের উপদেশস্থলে সম্পূর্ণ বৈষ্ণবভাব, অর্থাৎ ধর্মের মূলতত্ত্ব ভক্তি পূর্ণভগবানের নাম গুণানুগান দ্বারা সর্বসাধারণের শিক্ষা (mass education) প্রদান করিয়া থাকেন । সেই কারণ ব্রহ্ম শক্তির সেই মধ্য পুরুষাকার সর্বদেবপূজ্য জগৎ-পালক শ্রী ভগবান বিষ্ণুরই প্রশংসা বা তাঁহার নাম কীর্তন করিবার উপদেশ প্রদান করেন । ইহাই সনাতন-শাস্ত্রের উপদেশ । এই অবস্থায় ব্রহ্মের ত্রিবিধ শক্তির সমন্বয়ার্থ অতীব কঠোর উপাসনা করেন বলিয়া, তাঁহারা নিবৃত্তি পরায়ণ ব্রাহ্মণ, বা সর্ববর্ণগুরুরূপে পূজিত হইয়া থাকেন । প্রারম্ভ কর্মের ক্ষয় এবং ফলাকাজ্জ্বল্য নিবৃত্তি সাধনাই এই অবস্থায় তাঁহাদের প্রধানতম লক্ষ্য । ইহাই সাধনার চতুর্থ অবস্থা বা ব্যক্তিগত ব্রাহ্মণত্ব । দুঃখের বিষয়, বৈষ্ণবাচারের গ্রায় দক্ষিণাচারের কতক কতক অংশমাত্রকেই বর্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িক ভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার অবস্থা-বিশেষের সুখ্যাতি, নিন্দা প্রদর্শন পূর্বক অনেকেই সমাজের এবং শাস্ত্রের যে কি,

শোচনীয় বলক্ষয় করিতেছেন, তাহা আর বলিবার নহে ।
 বাস্তবিক পক্ষে এই সকল আচারের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক ভাব
 আদৌ নাই । প্রথম, বেদাচারে—সনাতন ধর্ম্মে অচঞ্চল
 বিশ্বাস দৃঢ়ীকরণ ; দ্বিতীয়, বৈষ্ণবাচারে—ধর্ম্ম
 বিশ্বাসসহ ভগবদ্ভক্তির মিলন সাধন ; তৃতীয়,
 শৈবাচারে—সেই বিশ্বাস ও ভক্তি অন্তর্লক্ষের সহিত
 সম্পূর্ণ একীকরণ ; চতুর্থ, দক্ষিণাচারে—পূর্বনির্দিষ্ট
 বিশ্বাস, ভক্তি ও অন্তর্লক্ষের সহিত সচ্চিদানন্দময়
 ব্রহ্মের ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানরূপা শক্তিত্রয়ের অপূর্ব
 সমন্বয় বিষয়ে প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করণ । ইহা
 পশুভাবের পর বীরভাবের গভীর মধ্যে প্রবেশ পথ্যস্ত প্রাথমিক
 আচার চতুষ্টয়ের স্থূল মন্ত্র ।

ইহার পর বীরতাবানুগত সাধনার মধ্য অবস্থা বা পূর্বনিষ্ঠ
 আচার অনুসারে ইহা সাধনার পঞ্চম অবস্থা—সিদ্ধাস্তাচার ।
‘সিদ্ধাস্তাচার’ এই শব্দ হইতেই সাধকের পঞ্চম
সিদ্ধাস্তাচার । অবস্থার উদ্দেশ্য নির্ণীত হইয়া যাইতেছে । অর্থাৎ
 প্রথম হইতে চতুর্থ পথ্যস্ত সিদ্ধ-আচারগুলির সমন্বয় দ্বারা সাধনার
 অভিনব মার্গের সিদ্ধাস্ত স্থিরীকরণ । এ পর্য্যন্ত সাধক যে ভাবে
 সাগ্নানপথে পদবিক্ষেপ করিতেছিলেন এক্ষণে সে ভাব হইতে
 কিঞ্চিৎ বিভিন্নভাবে তিনি অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিবেন, ইহাই

স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। পূজাতত্ত্বে বর্ণিত হইয়াছে, “পরম্পর বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট হইলেই পরম্পরের মধ্যে তাহাদের ক্রিয়া আন্ত হয়।” সিদ্ধান্তাচারে সাধক সেই চির প্রসিদ্ধ বিরুদ্ধমুখী ক্রিয়ার ফল স্বরূপ এক অভিনব বৈজ্ঞানিক অবস্থায় উপনীত হন।

অনন্তর সাধক বীরভাবে বীরাচার সাধনার শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান বা প্রথম হইতে সাধনার যষ্ঠ অবস্থা,—‘বামাচার’ গ্রহণ করিয়া থাকেন। * ইহার অবাবাহিত পূর্বাবস্থা ‘পযাস্ত বামাচার’।

সাধক যে দক্ষিণ বা অনুকূল আচারের অনুবর্তী হইয়াছিলেন, এক্ষণে বাম অর্থাৎ প্রতিকূল আচার দ্বারা সেই চিরপুষ্ট প্রবৃত্তিরাশির নিবৃত্তি বা বিনাশ, অথবা তাহার বিপরীত অনুষ্ঠান সহযোগে সাধনার নূতন ক্রিয়া আরম্ভ করিতে লাগিলেন। এই সকল উচ্চ সাধনতত্ত্ব অনেকের পক্ষে কিঞ্চিৎ জটিল বলিয়া বোধ হইতে পারে, কারণ এ বিষয় ভাষায় ঠিক প্রকাশ করাও সম্ভবপর নহে। তাহা কেবল গুরুরূপায় সাধনা যোগে অন্তরে উপলব্ধি করিবার বিষয় মাত্র। ‘প্রবৃত্তিময়’ সংসারের সাধারণ মানব, প্রবৃত্তির কথা যেমন সহজে বুঝিতে পারিবেন, নিবৃত্তির বিশেষবিধি ঠিক সেইভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। সাধক এই বামাচার সাধনদ্বারা যে ক্রিয়া লাভ করেন, তাহাতে কুলশীল-ভয়-লজ্জা আদি অষ্টপাশ মোচন করিতে যত্ববান হন। অষ্টপাশেই জীব সংসারের মায়ায় আবদ্ধ থাকে, এবং অষ্টপাশ মুক্ত হইলেই জীব ‘শিবত্ব’ বা দ্বেবত্ব

* “পূজাপ্রদীপে” বামাচার দেখ।

সাধনপ্রদীপ ।

লাভ করে। ভগবান বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ মানবীয় লীলায়, তাই অষ্ট-পাশ বা অষ্ট-সখীর ভ্রান্ত-আবরণরূপ বস্ত্রগুলি উন্মোচন বা হরণ করিয়া জগৎকে কি অদ্ভুত শিক্ষাই প্রদান করিয়া গিয়াছেন! অষ্ট-পাশ বাস্তবিক অষ্ট-সখীর গ্রায় সততই জীবের চারিধারে কত ভাবে কত ভঙ্গিতে কতই না মনোমুগ্ধকর ক্রিয়া করিতেছে! মোহপাশে জীবকে একেবারে অষ্ট অঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, যতক্ষণ সে প্রবৃত্তিগুলির বিনাশ বা নিবৃত্তি অর্থাৎ ভ্রান্তিরূপ বস্ত্রগুলি অপহৃত না হইবে, ততক্ষণ সাধনার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিবার অধিকারই পাইবেন না। কারণ, ভ্রান্তিাদি উচ্চশ্রেণীর মানবগণ পবিত্র সাত্বিক-গুণান্বিত হইয়া, জাতি, বর্ণ, স্থান ও সাত্বিকগুণ-বিরোধী যে কোন জীব এবং পদাদির প্রতি যে স্বাভাবিক ঘৃণাদি প্রদর্শন করিয়া এবং তাহা হইতে যেরূপ অযথা ভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, উচ্চ সাধনাবস্থার পক্ষে তাহা একেবারেই অসম্মোদিত নহে।

বামাচার অতীব গুপ্তসাধন ক্রিয়া। শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন—“ইহা মাতৃজারবৎ গোপনীয় সাধনা। কখনই অনধিকারী নিকট প্রকাশ করিবে না।” কারণ ইহা বীরভাব সাধনার অতি ভীষণ পরীক্ষার সূক্ষ্মময় সাধনা। ইহাতে কারণাদি স্থূল পঞ্চমকার ব্যবহারের বিধি আছে। সাধক পশুভাব সাধনায় ব্রহ্মচর্যাদি পরিপুষ্ট হইয়া উক্ত জীবমোহকর পঞ্চমকারাদি সামগ্রী সমূহ সম্মুখে রাখিয়া নিশার অতি নিস্তরু ও নিভৃত ক্ষণে নগ্ন-কারী বা নিজ সহধর্মিণী শক্তিতে নির্বিকার চিত্ত হইয়া জগন্মাতা

জ্ঞানে পূজা করিতে বসিবে। ইহাই বামমার্গের প্রকৃত চক্রাঙ্কন। ইহাতে সাধকের চিত্তের, প্রাণের বা ইন্দ্রিয়াদির কোন অঙ্গের কোনরূপ বিকার উৎপন্ন হয় কিনা তাহারই পরীক্ষা দিতে হইবে। যদি এই ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারে তবে বারবার তাহার অঙ্কন সহযোগে আত্মপুষ্টি লাভ করিতে হইবে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। নতুবা সাধকের ইহ-পরকাল সমস্তই বিনষ্ট হইবে। অধুনা হেয় বা বিষয়ভোগীদিগের দ্বারা এই বামাচার সাধনার অতি বীভৎস ব্যতিচার প্রচার হইয়াই সমাজ ও সাধনমার্গ অতীব ঘৃণ্য ও কলুষিত হইয়াছে। শ্রীগুরুমণ্ডলীর রূপায় পুনরায় ইহার সংস্কার প্রয়োজন হইয়াছে।

স্বভাবলব্ধ শিক্ষা হইতে উক্ত ঘৃণা ও ভয় প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কঠিন প্রবৃত্তিগুলির বিনাশের জন্য বামাচারের অঘোরাচার। পরই সাধক দিব্যভাবের অন্তর্গত প্রথম সাধনা বা সাধারণতঃ সাধনার সপ্তমন্তর—‘অঘোরাচার’ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাও সেই মূল ও বিরাট ‘বেদাচারের’ অঙ্গ ইহাতে এক্ষণে যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ‘অঘোরাচার’ যে, সেই সনাতন-ধর্মের বহিরাবরণরূপ ‘বেদাচারের’ অন্তরস্থিত সপ্তম কোষ, পশু ও বীরভাবের সাধন পরিপুষ্টির ফলরূপ কঠোর সাধনা তাহা স্মার কেহই ধারণা করিতেও পারেন না। শিক্ষা-দাক্ষার অভাবে, শৈব ও শাক্তের দ্বারা ইহাও এক সাম্প্রদায়িক উপধর্ম-রূপে ‘অঘোরপন্থী’দিগের স্বতন্ত্র ধর্ম বলিয়া এক্ষণে

বিবেচিত হইতেছে। অনেক ভ্রান্ত সার্থক যথার্থ সিদ্ধ-গুরুর নিকট শিক্ষা না পাইয়া বাহ্যতঃ অঘোরাচারী হইয়া কেবল হিংস্র পশুর ন্যায় শবমাংস ভোজ্যই হইয়াছে! যাহা হউক এই অঘোরাচার হইতেই ক্রমে মহাচীনাচারের সূত্রপাত হইয়া থাকে। হায় হায়! সেই ভাব জ্ঞানহীন কেবল অনাচার বৃত্তিই কি সাধনার পবিত্র সপ্তম স্তর অঘোরাচার? ‘অঘোর’ শব্দের অর্থ কি? ন+ঘোর=অঘোর; অর্থাৎ বাহ্যতে আর ঘোর নাই, সেই অঘোর। প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশে সংস্কারের মোহময় সকল ঘোর যাহার ঘুচিয়াছে, তিনিই হইলেন প্রকৃত ‘অঘোরাচারী’। যখন ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, সন্দেহ, মান, অপমান, জাতি ও শীলারূপ বন্ধনের বিনাশ-সাধনদ্বারা সাধক মোহ ঘোরশূন্য হন, বা সাক্ষাৎ দেবভাবাপন্ন হন ও শবসাধনা বা শব-বিশ্লেষণাদি করিয়া স্থূল যোগভূমি গুলির সন্দর্শন অল্পভব সহ মানসিক প্রবৃত্তির স্থিরতা সম্পাদনে সম্পূর্ণ সমর্থ হন, তখনই তাহার ‘অঘোরাচারের’ সমাপ্তি হইয়াছে জানিতে হইবে।

‘অনন্তর সাধকের দিবা ভাবাত্মগত মধ্য সাধনা ‘যোগাচার’

বা প্রথম হইতে সাধকের অষ্টম অবস্থার যথার্থ যোগ
যোগাচার।

সাধনা গ্রহণ করিবার অধিকার হয়। ইহা দ্বারাই সাধক সাধনার সমুচ্চ শিখরে উঠিবার অভিনব পথ আবিষ্কার করিতে পারেন। এই অবস্থায় মহাযোগী শিবের ন্যায় আশান-বাসীনা হইতে পারিলে, যোগের প্রকৃত রহস্য যে কি, তাহা সাধকের ঠিক বোধগম্য হইতে পারে না। শাস্ত্রোক্ত শবচ্ছেদনাদি

কার্য, আশানবাস ও শবাসনে বসিয়া নিশ-সন্ধ্যার উপলক্ষি-
জ্ঞান আশান-সাধনাই তাই এই অবস্থার একমাত্র অবলম্বন।
দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ পথে কিরূপে কোন্ বায়ু কোন্ স্থানে
রক্ষা ও পরিচালনার দ্বারা মানসিক বৃত্তিসমূহের স্থিরতা ও
সহজে অন্তর্লক্ষ্য সম্পাদিত হইতে পারে, ভূগোল-শিক্ষায় মানচিত্র
দর্শনের দ্বারা সাধক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বসকলও এই সময়ে
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। ইহাও সেই মূল ‘বেদাচারের’ অতি
অন্তরের স্তর, পূর্ব পূর্ব আচারের দ্বারা অতিশয় রহস্যপূর্ণ গুরুত্বপা-
ব্যতীত বিন্দুমাত্রও কাহারও বুঝিবার সামর্থ্য নাই। সাধক,
যোগদীক্ষা-অভিষেক সময়ে যথার্থ ‘যোগাচার’ গ্রহণ করিবার
পূর্ণ অধিকারী হন।

পূর্ব নির্দিষ্ট ‘অষ্টাঙ্গ যোগ’ যথাবিধি সমাধা করিয়া যোগপুষ্টি
হইলে, শেষ বা সাধনার নবম আচার অর্থাৎ ‘কৌলাচার’ গ্রহণ
করিতে পারেন। এই কৌলাচার সম্বন্ধে পূর্বে অনেকবার বলা
জ্ঞানচার হইয়াছে। এই অবস্থায় সাধকের প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান
কৌলাচার বা লাভ হইয়া থাকে। যাহার জ্ঞান মানব, সাধনার
সন্ন্যাসাচার। এত পথ পর্যটন করিল, এই স্থানেই তাহার প্রায়
পরিসমাপ্তি; আবার এই সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সাধকের নির্বি-
কল্প-সমাধির ভাব উপস্থিত হয়। সাধক এই সময়ে জীবন্ত-মুক্ত
হইয়া শিবত্ব লাভ করিয়া থাকেন। সেই ‘শিবত্ব’ আবার যখন
উৎকর্ষ সাধনার ফলে ‘শবত্ব’ বা নিষ্ক্রিয় ভাব লাভ করে, তখনই
পরমা প্রকৃতি মহাশক্তি মা আমার, সাধকের হৃদয়-আশানিবাসিনী

হইয়া থাকেন। সেই অনির্বচনীয় সাধন সময়ে, সাধক পূর্ণও মহা-দীক্ষায় ঋণ এর মুক্তির ছলে ব্রহ্মাদি দেবতা, ঋষি ও পিতৃ-গণের যথাবিধি সমাপনান্তে নিজের শ্রাদ্ধপিতৃ নিজেরই সমাধা করিয়া ‘বিরজাঃ-যজ্ঞে’ পূর্ব সংস্কারলব্ধ নাম রূপ ভাব বেশ ত্যাগ ও ‘শিখা-স্বত্র’ পূর্ণাহতি প্রদান করিয়া কোনও নিভৃত স্থানে বসিয়া অবিরত সাধনা তন্ময়তা বা সমাধিস্থ হইয়া থাকেন। এই জ্ঞানাত্মক ‘কৌলাচার’ সম্যাস বা অবস্থতাচার, আৰ্য্যদিগের সেই মূল প্রথম সাধনা বা বিরাট ‘বৈদিকাচারের’ অন্তর্ভুক্তরূপ এবং উদ্ধারমায় বা তজ্জের সর্বোচ্চ ক্রিয়ামুষ্ঠান।

এক্ষণে বলা বাহুল্য যে, জ্ঞানতত্ত্ব নির্দিষ্ট ‘কৌলাচার’ ও ‘বৈদিকাচার’ বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থ, অর্থাৎ বেদের তথা বেদান্ত তত্ত্ব সনাতন-ধর্ম-বিজ্ঞান এবং তাহার অন্তর্নিহিত একমেবা-দ্বিতীয় সাধনাই উদ্ধারমায়-নির্দিষ্ট ‘মহাকৌল-সাধনা’ ইহাই সাধকের হংস ও পরমহংস অবস্থা। *

মহারাজ বজ্রালসেন এই কৌলাচারের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কৌলিন্য-প্রথা অমুষ্ঠান হইতেই ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের ‘কৌলিন্য-প্রথা’ বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন। সেই বিশাল নবসংখ্যক আচারের পরিবর্তে ‘আচারোবিনয়ঃ ইত্যাদি’ সংক্ষিপ্ত গুণমাত্র তখন নির্ধারিত হইয়াছিল।

আর্য্যগণ জন্মান্তর মানেন, যোগবলে ত্রিকালদর্শী হইয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিতেন, সেই কারণ তাঁহারা বর্ণাশ্রমের এতাদিক

পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, জীব দৈববলে শক্তি-সম্পন্ন হইলেও, কৰ্ম্মফলে জন্ম-জন্মান্তর ভোগ করিয়া আসিতেছে। যাহার যেমন কৰ্ম্মফল, সে তেমন উপাদান সহ উপযুক্ত ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার পূৰ্ব্বকৃত ফলভোগী হয়। মানব, এক দিনে বা এক জন্মেই সেই কৰ্ম্মরাশির ক্ষয়সাধন দ্বারা নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না! কত জন্মের উৎকট সাধনা দ্বারা যে তাহা সম্পূর্ণ হয়, সে কথা সহজে বলিবার উপায় নাই।

যখন আৰ্য্যের চাতুৰ্য্য-বিধি দৃঢ়তর ছিল, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের মধ্যে স্ব স্ব আচার বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হইত, তখন সাধনার ক্রমোন্নত-বিধি স্তরে স্তরে সকলেই প্রতিপালন করিতেন। তখন মানব, কৰ্ম্মফলে উপযুক্ত ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া পূৰ্ব্বজন্মার্জিত কৰ্ম্ম ক্ষয় করিতেন। কিন্তু বৰ্ত্তমান যুগে বর্ণাশ্রমধৰ্ম্ম শিথিল হওয়ায়, কেহই আর তাহা যথাবিধি পালন করেন না। অধুনা উচ্চ নীচাচারী, নীচ উচ্চাচারী হইয়া আচার শব্দ বা আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে তাই জাতি বা বর্ণানুগত আচার এখন আর ব্যক্তি মাত্রেই গুরুভাবে পরিলক্ষিত হয় না; ইহাই কলির প্রকৃত ভাব! সেই কারণ, জীবের সতত মঙ্গলময় মুক্তিদাতা দেবাদিদেব শিব, তদ্বশান্বে পূৰ্ব্বাহেই সাধকমাত্রেয় উপযোগী ব্যক্তিগত আচারতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

যাহা হউক জীব, অমূল্য সাধনা-সহযোগে অতি নিম্নস্তর হইতে কৰ্ম্ম বা প্রবৃত্তিপুষ্টি হইয়া ক্রমে ব্রাহ্মণ্য বা অমূল্য আচার গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেই, সময়ে উপযুক্ত গুরুপদেশ অনুসারে

পুনরায় প্রতিলোম সাধনাবোধে প্রবৃত্তি ও কৰ্ম্মের বিনাশ করিতে আরম্ভ করেন । তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বগুণে যাহা ক্রমে ক্রমে বদ্ধিত হইয়া অনুলোমগতিতে যে আচার ‘ব্রাহ্মণত্ব’ পর্য্যন্ত প্রসারিত করে, পুনরায় প্রতিলোমগতিতে অর্থাৎ সৰ্ব্বগুণাশ্রিত তমোগুণে তাহাই শেষ আচার বা সাধনার প্রান্ত-বিন্দুর নিরাচার অথবা পূর্ণ কৌলাচাররূপে বিলীন হইয়া যায়, ইহাই আচার্যের তত্ত্বোক্ত সাধনার অন্তিম লক্ষ্যস্থল । সুতরাং এই আচার সমূহের কোনটাই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে, বা কোনটাই সাধকের কোনও রূপে পরি-
 ত্যজ্য নহে, সাধক মাত্রেরই অবস্থা বিশেষে সেই ‘বেদাচার’ হইতে ‘কৌলাচার’ পর্য্যন্ত প্রত্যেক আচারই এক জন্মে হউক বা জন্ম-
 জন্মান্তরে হউক ভোগ করিতেই হইবে । সেই কারণেই কেহ ‘বৈষ্ণব’, কেহ ‘শৈব’, কেহ ‘শাক্ত’, কেহ বা ‘শৌর’ কিম্বা গাণপত্য
 * ভাবের সাধনায় আনন্দ অনুভব করেন, আবার অনেকস্থলে উপযুক্ত গুরুর অভাবে বা গুরুনামধারী সাধনানভিজ্ঞ শিক্ষকের শিক্ষার দোষেই একে অস্ত্রের সাধনামার্গের প্রতি অযথা অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন । নতুবা সাধনা-পথে কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ জন্মিতে পারে না । সমগ্র সনাতন সাধনা প্রথা সেই কারণ অতি উদার ও পূর্ব্বোক্ত নবধা-
 আচার-সমন্বিত করিয়াই সর্ব্বজীবের মঙ্গলের জন্ত সেই যোগবক্তা পঞ্চবক্তা ও ত্রিকালদর্শী ত্রিনেত্র দেবাদিদেব সদাশিব নিগমাগমে তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন । ওঁ সদাশিব ওঁ ॥

* “পূজা-প্রদীপ”—উপাস্যভেদ দেখ ।

চতুর্থোল্লাস ।

আগমে পূজা-তত্ত্ব ।

উচ্চাঙ্গায় বা সূতরশাস্ত্রে পূজার ত্রিবিধ উপায় নির্দিষ্ট আছে ।
তামসিক, রাজসিক ও সাত্বিক ভেদে, সাধকের অবস্থা বা
অধিকার অনুসারে ক্রমোন্নত ভাবে পূজার তিনটি ব্যবস্থা
আছে । জীব যেমন স্তরে স্তরে উন্নতি লাভ করিবে, তাহাদের
অনুকূল পূজা বা সাধনার ব্যবস্থাও ঠিক সেইরূপ ভাবেই চিরকাল
স্তরে স্তরে গঠিত রহিয়াছে । সাধনাকাজক্ষী যে কেহ যথাশাস্ত্র
দীক্ষিত হইলে, পূজা করিবার অধিকারী হন । সাধারণ মানব
বৎসরান্তে বাহ্য শৌচাদি সম্পাদন করিয়া যথাসময়ে নৈমিত্তিক
মহাপূজাদি করিয়া থাকেন । কিন্তু উচ্চ-সোপানে অধিষ্ঠিত
সাধকমাত্রেই নিত্য সেই অনিচ্ছনীয় মহাশক্তিময়ীর পূজা করিয়া
থাকেন । তখন তাহাদের পুষ্প-চন্দনাদি বাহ্য অলুষ্ঠানেরও
আবশ্যক হয় না—মানসপূজাই সে সময় তাঁহাদের প্রশস্ত ব্যবস্থা ।

যে সকল পূজা নিম্নস্তরের জগৎ নির্দিষ্ট, তাহাই তামসিক

পূজাত্রয় । পূজা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে । রাজাসক

পূজা, ইহার পরবর্ত্তী মধ্যস্তর নির্দিষ্ট মধ্যম পূজা ;

এবং সাত্বিক পূজা, উচ্চস্তর-নির্দিষ্ট উত্তম পূজা বলিয়া প্রসিদ্ধ ।

এক্ষণে একটি অপূর্ণ কথা বলিবার আছে, অর্থাৎ এই উত্তম

এবং অধম ইহাদের প্রাপ্ত গুণদ্বয়ের সমন্বয় বা সংযোগ সাধনাই সাধকের উচ্চতম অবস্থা। সাত্ত্বিক ও তামসিক ভাবে সাধারণের চক্ষে সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ বোধ হইলেও, সাধকের নিকট তাহা একই প্রকার বলিয়া উপলব্ধ হয়। যেমন বালক ও বৃদ্ধ, প্রাতঃকাল ও সায়াংকাল, সময়ের বিভিন্ন অবস্থা, ক্রম, বা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপক হইলেও দেখিতে অনেকাংশ প্রায় একরূপ, উভয়ের মধ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য বিद्यমান আছে; সেইরূপ সাধানমার্গে সাত্ত্বিক ও তামসিক পূজোপাসনা সাধনার সম্পূর্ণ বিভিন্নমুখী অবস্থা হইলেও বৃত্তাকারভাবে দেখিলে এক প্রাপ্ত অগ্ন প্রাপ্তের ঠিক সম্মুখীন হইয়া থাকে। আমার বাহ্য-চক্ষে ইহা দেখিতে কতকটা একপ্রকার হইলেও, ইহাদের গুণে বিষম পার্থক্য আছে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, সম্পূর্ণ বিপরীত গুণ-বিশিষ্ট হইলেই, যে কোনও শক্তিদ্বয়ের সহসা সংযোগ বা মিলনদ্বারা কোনও এক অভিনব ক্রিয়ার উন্মেষ হইয়া থাকে। গুরু-শিষ্য, বক্তা-শ্রোতা, ঘাত-প্রতিঘাত, খাণ্ড-খাদক, শত্রু-মিত্র, তড়িৎ শক্তিতে 'নেগেটিভ-পজিটিভ্' প্রাণায়াম যোগ-সাধনায় নিশ্বাস-প্রশ্বাস আদি পরস্পর বিপরীত শক্তির মিলন না হইলে যেমন তাহাদের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না, সেইরূপ সাত্ত্বিক ও তামসিক অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাত না হইলে, সাধন-মার্গের ক্রিয়া আরম্ভই হয় না। এই হেতু মহাশক্তির রূপ-বল্লনাতে সাধন যেন সিদ্ধকাম ! তিনি ঈশ্বরবলই দয়াময়, মায়াময়, রূপাময়, প্রেমময়, স্নেহ বা করুণাময়, একথা বলিলে তাঁহার

রূপ-কল্পনায় যেন সঙ্কোচ বা খণ্ডিত ভাব আসিয়া পড়ে। তাই এক দিকে যেমন দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা, প্রেম ও আনন্দের মনোহারিণী পূর্ণ প্রতিকৃতি বা চিত্র, অত্র দিকে তেমনই ভীম, উগ্র, প্রচণ্ড ও কঠোর, শাসন এবং শিক্ষার অত্যাঙ্কুল জলন্ত আদর্শ। একাধারে রূপা ও নিষ্ঠুরতার অঙ্কুত সম্মিলন। মুখে করুণার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ, কিন্তু চক্ষে তাড়ণার তীব্র ফুলিঙ্গ—অথচ মা আমার সাক্ষাৎ আনন্দময়ী।* তাই সাধনাপথেও কেবল সাত্বিকাচারী হইলেও মুক্তি নাই—সাত্ত্বিকের পরপারে তামসিকের অন্তরমধ্যে কি শক্তি আছে, তাহাও সাধকের সাধনার বিষয়! পবিত্র চন্দনসংযুক্ত তুলসী ও বিল্বপত্রে, মনোরম সৌরভ বিশিষ্ট কুসুমস্তবকে তাঁহার যে ভাব যে প্রীতি, নরকসদৃশ ঘৃণ্য ও পুতিগন্ধময় বিষ্ঠাজাত ক্রিমিসমূহের সহিতও তাঁহার সেই ভাব সেই প্রীতি। উচ্চ সাধনায় এইরূপ অপূর্ব মিলন-সিদ্ধিই সাধকের প্রধানতম লক্ষ্য। সেই কারণ পূর্বোক্ত ‘আচারতত্ত্বে’ দক্ষিণাচারের পর হইতেই বামাচারের বিধি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সাধকের হৃদয়-স্থলভ বিভিন্ন প্রকারের প্রবৃত্তি বা তাহার একীকরণ সম্পাদনই পূজাতত্ত্বের সর্বপ্রধান রহস্য। ‘জ্ঞানপ্রদীপে’ মন্ত্রযোগ অংশের ষোড়শ অঙ্ক এবং ‘পূজাপ্রদীপে’ পূজার বিজ্ঞান ও রহস্য সমূহ দেখ।

এক্ষণে দেখা যাউক পূর্বোক্ত পূজাতত্ত্বের মূলীভূত উদ্দেশ্য ও প্রণালী কি? মনের একাগ্রতা আনয়ন করাই এইরূপ পূজা না

সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য ; কিন্তু বতৰ্ক্ষণ চিত্তবৃত্তি প্রভৃতি বৰ্ত্তমান থাকিলে, ততক্ষণ কিছুতেই কিছু হইবে না, ইহা অবধারিত সত্য । সুতরাং পূজা ও সাধনার ক্রিয়া ফলে চিত্তের সেই বৃত্তিগুলিকে নিরোধ করিতে হইবে । ‘পূজা প্রদীপে’ সাধকের সৰ্ব্বপ্রথম ব্রাহ্ম কৃত্যাদিও দেখ ।

বিক্ষিপ্ত সূর্য্যরশ্মিসমূহ সাধারণতঃ যে পরিমাণ উত্তাপ প্রদায়ক,

যোগশাস্ত্রের

আবিষ্কার ।

কোন দ্বিজাঙ্ককার বা আতলীকাচের সাহায্যে সেই বিক্ষিপ্ত সূর্য্যরশ্মিগুলিকে কেন্দ্রীভূত করিলে তাহা অপেক্ষা যথেষ্ট উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এমন কি অনতিবিলম্বে অগ্ন্যুৎপন্নও হয়, এবং সেই অগ্নিদ্বারা অনায়াসে বহুবিধ সামগ্রী দগ্ধ করা তখন অতি সহজসাধ্য হইয়া পড়ে । সাধুমুখে কথিত আছে—“ভগবান পতঞ্জলি সূর্য্যকিরণ ও সূর্য্য-কাস্তমণি বা তুজাকর স্ফটিকখণ্ডের এবিধ ধর্ম্ম দেখিয়াই যোগ-সূত্রের আবিষ্কার করিয়াছিলেন ।” সূর্য্যরশ্মির অন্তর্নিহিত ঐ দাহিকাশক্তি সতত বিद्यমান থাকিলেও, বিক্ষিপ্তভাবে থাকিবার জন্য যে কোনও দ্রব্যও কেবল সামান্য উষ্ণ মাত্রই হয়, কখনও কোন দ্রব্য দগ্ধ হয় না—আমাদিগের মন বা চিত্ত, মানসিক নানা বৃত্তি, কামাদি, বিবিধ বিষয়ের সহিত বিক্ষিপ্তভাবে থাকিবার কারণ, মনচ্ছক্তিরও সেইরূপ সম্যক বিকাশ হইতে পারে না । বিক্ষিপ্ত সূর্য্যরশ্মিকে একত্রীভূত বা কেন্দ্রীভূত করিবার উপযোগী তুজাকর উক্ত আতলীকাচের জায়, মনচ্ছক্তিরও ঐরূপ বিক্ষিপ্ত ভাব নিরোধ বা একীভূত করিবার পক্ষে যোগসাধনই একমাত্র

অবলম্বনীয় । তাই মহামতি পতঞ্জলি “যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধম্” এই মহাবাক্য প্রথমেই মূল সূত্রাকারে নিবদ্ধ করিলেন । অনন্তর ক্রমে ‘চিত্ত কি’, ‘তন্নিরোধ করিবার উপায় কি’, সেই সকল বিষয় আলোচনা ও আবিষ্কার করিতে লাগিলেন । আবিষ্কার-সিদ্ধি সেই সকল অনুষ্ঠানগুলিই ঋষিগণ কর্তৃক আমাদের পূজা ও অর্চনার মধ্যে ক্রমশঃ স্তরে স্তরে অতি সুন্দর ভাবে কেমন সন্নিবেশিত হইয়াছে, পূজাতত্ত্বে সেই সকল কথাই কতক কতক বলিব ।

যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে :—

যোগ কাহাকে “অভ্যাসাৎ কাদিবর্ণো হি যথা শাস্ত্রানি বোধয়েৎ ।

বলে । তথা যোগং সমাসাত্ত তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ লভ্যতে ॥”

ক-কারাদি বর্ণমালা অভ্যাস দ্বারা যেরূপ সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করা যায়, সেইরূপ ঐ ক্রমোন্নত পূজা বা যোগাভ্যাস দ্বারা ঐ যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় ।

প্রকৃত পূজার সিদ্ধাবস্থাই যোগ । যোগ আর বিছুই নহে একেঁর সহিত অন্তের মিলনকাষ্যই যোগ । তাই ‘দেবী ভাগবতে’ দেবী, হিমালয়কে বলিতেছেন :—

“ন যোগো নভসঃ পৃষ্ঠে ন ভূমৌ ন রসাতলে ।

ঐক্যং জীবাত্মনোরাহযোগং যোগবিশারদাঃ ॥”

স্বর্গে, পৃথিবীতে বা রসাতলে কোন স্থানেই যোগ বলিয়া ‘কোন পদার্থ’ নাই, যোগ-বিশারদ যোগিগণের জীবনীশৃঙ্খল সহ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন সাধনাই যোগ বলিয়া জানিবে ।

‘হটযোগপ্রদীপিকা’, ‘ঘেরণ্ড সংহিতা’, ‘যোগবীজ’ ও ‘বিষ্ণুপরাণ’
 আদি সমস্ত যোগশাস্ত্রেই এই কথা একবাক্যে বর্ণিত হইয়াছে।
 সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, লয়যোগ, ধ্যানযোগ, ব্রহ্মযোগ, বিবেকযোগ,
 বিভূতিযোগ, প্রকৃতিপুরুষযোগ, মন্ত্রযোগ, মোক্ষযোগ, ক্রিয়াযোগ,
 রাজযোগ, ভক্তিযোগ, হঠযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি অসংখ্য যোগের
 কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।* এই সকলের প্রত্যেকটাই ঐ
 জীবনীশক্তি বা কুণ্ডলিনীশক্তিসহ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন
 সাধনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র। বাস্তবিক যোগ বহুবিধ নহে—যোগের
 মূলীভূত উদ্দেশ্যগুলি সমস্তই এক। যোগসাধনার জ্ঞাত্য ক্রমে ক্রমে
 যে সমুদায় প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয় স্থান বিশেষে তাহারই
 উপদেশ ও ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ামাত্রকে ভিন্ন ভিন্ন যোগ বলিয়া
 উক্ত হইয়াছে। যাহা হউক এক্ষণে সাধনোদ্দেশ্যে যোগের যে
 ত্রিবিধ প্রধান উপায় সাধক-সাধারণে প্রচলিত আছে, সেই
 দুই একটি কথা বলিতেছি।

গুণনির্বিশেষে পূজার্কনীয় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক
ভক্তি, কর্ম ভাব ভেদে যেমন ত্রিবিধ পূজার ব্যবস্থা আছে, যোগ-
 ও সাধনায় ভক্তি, ক্রিয়া ও জ্ঞান নির্বিশেষে সেইরূপ
জ্ঞানযোগ। ত্রিবিধ যোগের বিধি নিয়মিত আছে।

“যোগোক্তয়ো ময়াপ্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিঃসরা।

জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োহন্তোহাস্ত কুত্রচিৎ ॥”

ভাগবত । ০

* “জ্ঞানপ্রদীপ” প্রথম ভাগে যোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে।

ভগবান কহিতেছেন :—আমি মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই ত্রিবিধ যোগের কথা বলিতেছি, সাধক-গণের মধ্যে যাহার যেমন অধিকার, প্রথমে তিনি সেইরূপই পূজার বা যোগের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । এক শ্রেণীর সাধক বলেন, ‘ভক্তিযোগই যোগত্ৰয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।’ বাস্তবিক ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধনা আর নাই বলিলেই হয় ; কিন্তু তাহা হইলে কি শাস্ত্র-নির্দিষ্ট অত্র দ্বিবিধ যোগ কেবল কর্মভোগ মাত্র ? এইরূপ, ক্রিয়াযোগী ও জ্ঞানযোগীও স্ব স্ব অবলম্বিত যোগের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন । এ প্রশ্নের উত্তরে উক্ত সাধক-মণ্ডলী বলিয়া থাকেন, ভক্তিই সাধনার প্রাণ ও প্রথম অবলম্বন বটে, কিন্তু অত্র সাধনাদ্বয়ও তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে । ভক্তির মূলে অত্র আর একটা অমূল্য নামগ্রী আছে, তাহার নাম ‘বিশ্বাস’ । সর্বপ্রথম সেই সন্দেহ-বিমুক্ত বিশ্বাসই ভক্তির আধার স্বরূপ হয় । সেই বিশ্বাস দ্বারা পুষ্ট হইলে, সাধক তর্কশূন্য ভক্তি লাভ করিতে পারে । তৎপরে কোন বস্তুতে বা তাঁহার শক্তিবিশেষে ভক্তিমান হইলে, ক্রমে তাহার ক্রিয়া করিবার অভিলাষ আইসে, অনন্তর ক্রিয়াবান সাধক সাধনার উচ্চ অবস্থায় জ্ঞানের অধিকার প্রাপ্ত হন । „ইহাই যথাক্রমে ভক্তি, ক্রিয়া ও জ্ঞান যোগ । পূর্বে উক্ত হইয়াছে, সাধকের অধিকার অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন যোগের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । যখন পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন যোগাবলম্বন করিয়া সাধক সাধনাকার্য্যে নিয়োজিত থাকেন, তখন তিনি ভক্তি-যোগীই হউন বা ক্রিয়াযোগীই হউন অথবা

জ্ঞান-যোগীই হউন, সেই সাধক নিম্নস্তরের সাধক বলিয়া বিবেচিত হন । যাহাদের ভগবদ্‌তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য ষড়্‌ দর্শনের গভীরতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি নাই, এবং শারীরিক ক্রিয়াবলীর অনুষ্ঠান করিবারও সেরূপ সামর্থ্য নাই, কিন্তু চিত্ত-সংযম করিবার যথেষ্ট শক্তি আছে ও হৃদয় বেশ ভাবপ্রবণ, তাঁহারাই ‘ভক্তিযোগের’ পক্ষপাতি । আবার যাহাদের চিত্ত সংযমের শক্তি অল্প ও মনে তেমন ভাব প্রাবল্য নাই, এবং দার্শনিক তত্ত্বাবলিরও মর্ম্ম উদ্ঘাটন করা তাঁহাদের সহজসাধ্য নহে, পরন্তু দৈহিক ক্রিয়ানুষ্ঠান বা স্থূল কর্ম্ম করিতে অত্যন্ত সুপারগ্, তাঁহারাই ‘ক্রিয়া-যোগের’ বিশেষ পক্ষপাতি । সেইরূপ যে সকল সাধক শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির সংযম করিতে সে প্রকার সুপটু নহেন, অন্ধ বিশ্বাস ও দৃঢ় ভক্তিভাবও হৃদয়ে তেমন নাই কিন্তু ষড়্‌দর্শনের অতি গভীর তত্ত্ব সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ও হৃদয়ঙ্গম করিতে সুনিপুণ তাঁহারাই জ্ঞানযোগের পক্ষপাতি । এইরূপ ত্রিবিধ যোগীই ‘যোগী’ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু নিম্নস্তরের । পূর্বোক্ত সাধনার আচার অবলম্বনের গ্রায় যোগাবলম্বনও যেন সাম্প্রদায়িক ‘দোষে’ দুষ্ট হইয়াছে । বিরট সনাতন সাধনতত্ত্ব তাহারই একান্তীভূত বলিয়া শাস্ত্রে ও গুরুমুখে বর্ণিত ও উপদিষ্ট হইয়াছে ; অর্থাৎ সাধনার ক্রমবিধানে ভক্তি, ক্রিয়া ও জ্ঞান এই যোগত্রয়ের একত্র সমাহারেই পূর্ণ যোগী বলিয়া উক্ত আছে । সুতরাং পূজার্ত্তনার সহিত চিত্তাদি সংযম আত্মোন্নতি ও ভগবদ্‌-জ্ঞানলাভের জন্ত ঐ ত্রিবিধ যোগই অবলম্বন করা সাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য । প্রবর্ত্তক

ও নিবর্তক ভেদে জ্ঞান লীভের দুইটা উপায়ে পূজা করিবার বিধি শাস্ত্রে লিখিত আছে। বাসনা ও সংকল্পপূর্বক গৃহিগণ যে সমুদায় পূজা করিয়া থাকেন, তাহার নাম প্রবর্তক, তাহা দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় ও পুনর্জন্মসহ ফললাভ হইয়া থাকে ; এবং বাসনা ও সংকল্পবর্জিত হইয়া কেবলমাত্র, আশ্রয় করিতে হইবে—ইহাই আমার কর্তব্য—এইরূপ জ্ঞানে যাহা কিছু করা যায়—বাহার ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না—নিষ্কাম বা একমাত্র ভগবদ্ কামনা ব্যতীত সাংসারিক অন্ত যে কোনও কামনা পরিশূন্য হইয়া যোগিগণ যে সকল কৰ্ম করিয়া থাকেন, তাহাই নিবর্তক বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। ইহা দ্বারা জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় না। এই কারণ ভবভীক ব্যক্তিগণ নিষ্কাম বা নিবর্তক পূজার আয়োজন করিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভক্তি, ক্রিয়া এবং জ্ঞানযোগ সমন্বিত সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পূজার দুইটা প্রধান বিভাগ রহিয়াছে ; সাধক নিজ অভিলাষ অনুসারেই সেই প্রবর্তক ও নিবর্তক পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

যাহাই হউক সকল প্রকার পূজাতেই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা সাধক মাত্রের প্রধানতম লক্ষ্য। পূজাকালে শাস্ত্র অষ্টাঙ্গ-বিশিষ্ট নিৰ্দিষ্ট যে সকল নিয়ম আছে, সে সমস্তই চিত্তের যোগ। একাগ্রতা সম্পাদনে সম্পূর্ণ অমুল্ল। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই আটটা

পূজা বা যোগের প্রধান অঙ্গস্বরূপ। এই কারণ অষ্টাঙ্গযোগ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে ।*

“যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ তথৈবচ ।

প্রণায়ামস্তথা গাগি প্রত্যাহারশ্চ ধারণা ॥

ধান্যং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বরাননে ॥”

যোগী যাজ্ঞবল্ক ।

ইহা ব্যতীত গোরক্ষসংহিতা, দত্তাত্রেয়সংহিতা ও সমস্ত তন্ত্রাদি নানাবিধ যোগশাস্ত্রে পঞ্চবিধ, ষড়বিধ, সপ্তবিধ, অষ্টবিধ, নববিধ, দশবিধ ও ষোড়শবিধ যোগাঙ্গ বলিয়া উল্লেখ আছে, কিন্তু সেগুলি নোটের উপর ঐ অষ্টাঙ্গ যোগেরই অন্তর্গত। যাহা হউক, এইগুলি যথাবিধি অবলম্বন করিতে পারিলেই চিত্ত আপনা হইতেই সংযত হইয়া থাকে ।

অষ্টাঙ্গযোগের ছায় যমেরও আবার দশটি স্বতন্ত্র বিভাগ আছে । তাহা এই—

যোগের প্রথমঙ্গ “অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবং ।

‘যম’। ক্ষমা ধৃতির্মিতাহারঃ শৌচন্তেতে যমাদশ ॥” -

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, আর্জ্জব, ক্ষমা, ধৃতি, মিতাহার ও শৌচ এই দশটাই ‘যম’ বলিয়া কীর্তিত ।

(১) অহিংসা - কোন জীবকে কেবল নাত্র বধ করাকেই যে

* যোগ সাধারণতঃ চতুর্বিধ মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজ । মন্ত্রযোগ প্রত্যেক সাধকেরই সর্বপ্রথম অবলম্বনীয় । মন্ত্রযোগ ষোড়শ অঙ্গ বিশিষ্ট । ‘জ্ঞানপ্রদীপ’ ১ম ভাগ দেখ ।

হিংসা বলে তাহা নহে, পরন্তু কায় দ্বারা হউক, মন দ্বারা হউক অথবা বাক্য দ্বারা হউক কোনও জীবকে কোন প্রকারে ক্লেশ দেওয়াকেই হিংসা বলা যায়। আবার শাস্ত্র নির্দিষ্ট হইলে, কোন জীবের ক্লেশদায়ক কৰ্ম বা হিংসাও অহিংসা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। (২) সত্য—সাধারণের হিতকর অভ্রান্ত উক্তিকে সত্য বলিয়া জানিবে। (৩) কায়মনোবাক্যে অন্তের দ্রব্যে স্পৃহাশূন্য হওয়াকে বা লোভনা করাকে শাস্ত্রে অস্তেয় বলে। (৪) দেহক্ষয় ও স্মৃতিধ্বংসকর মৈথুন পরিহার বা বার্থ্যধারণকেই যোগিগণ ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া থাকেন। কিন্তু যথাবিধানে কেবল ঋতুরক্ষার্থ নিজ ভার্ঘ্যা-গমনকে গৃহীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া শাস্ত্রে বিধি আছে। আহার বিহার আদি সৰ্ব্ববিধ দৈহিক সংযম রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া কথিত। গুরুজনের সেবাও ব্রহ্মচর্য্যের অন্তর্গত। (৫) সৰ্ব্বজীবে সমুচিত অনুগ্রহ-কাজ্জ্বাক্কে দয়া বলা যায়। (৬) প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে সমতার ভাবে আর্জ্জব বলে। (৭) প্রিয় অপ্রিয় সকল বিষয়ে তুল্যভাবে অর্থ্যাৎ অপ্রিয় ভাবে বিরক্ত না হইয়া উপেক্ষা করাকে ক্ষমা বলিয়া থাকে। (৮) শোক ও তাপাদি কোন কষ্ট হইলে, মনের ধৈর্য্য অবলম্বন করাই ধ্রুতি বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। (৯) অধিক নহে অথবা অল্পও নহে একরূপ পরিমিত আহার মিতাহার বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। ঋষিগণ অষ্টগ্রাস, বনবাসী ঘোড়শ গ্রাস, গৃহীরা দ্বাত্রিংশৎ গ্রাস এবং ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী প্রভৃতি ইষ্ট গুরুতে আত্মসমর্পন করিয়া ভগবদ্ ইচ্ছানুরূপ বাহা

ভোজন করেন, তাহাকেই মিতাহার বলে । (১০) শৌচ দুই প্রকার ;—বাহ্য-শৌচ ও অন্তর-শৌচ ; স্নানাদি দ্বারা দেহ পরিস্কৃত হইলে বাহ্য-শৌচ এবং ভগবদ্-চিন্তাদি দ্বারা মনঃ শুদ্ধিকে অন্তর-শৌচ বলে । দেহ মন অপবিত্র বা পবিত্র যেমনই থাকুক না কেন সেই পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান খ্রীষ্ট গুরুকে স্মরণ করিলেই বাহ্য ও অভ্যন্তর সৰ্বাবয়ব শুচি বা শুদ্ধ হইয়া থাকে । পূজা করিবার পূর্বে সাধক এই সকল চিত্তস্থিরতা সম্পাদক বিষয়ে সতত লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিবে ।

ইহার পর নিয়মের কথা বলা হইয়াছে । যমের ন্যায়

নিয়মও দশবিধ বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে ।*

যোগের দ্বিতীয় অঙ্কে “তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্ত পূজনং ।

নিয়মঃ ।”

সিদ্ধান্তশ্রবণচৈব ভ্রীমতিশ্চ জপোহুতং ।

দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্র বিশারদৈঃ ॥”

তন্ত্রসার ॥

“ অর্থাৎ তপঃ, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, ঈশ্বর-পূজা, সিদ্ধান্ত-শ্রবণ, ভ্রী. মতি, জপ এবং হোম বা যজ্ঞ এই সমস্তকে নিয়ম কহে । (১) চান্দ্রায়নাদি ব্রতাহুষ্ঠান দ্বারা শোষণের নাম তপঃ । (২) আত্মরক্ষা ও সংসার প্রতিপালন কল্পে যদৃচ্ছা লাভের দ্বারা

* গৃহস্থসাধকদিগের ক্ষুদ্র যম ও নিয়ম সম্বন্ধে শাস্ত্রোপদেশ এই যে—

“এতে যমা স নিয়মাঃ পঞ্চ পঞ্চপ্রকীর্তিতা ।”

“যম ও নিয়ম পাঁচ পাঁচটি করিয়া কথিত” । “গুরু-প্রদীপে” যোগদীক্ষাভিষেক দেখ ।

লোকের মন অবিচলিত থাকিলে সন্তোষ বলা যায় । (৩)
 ধর্মাদর্শ ও ইষ্টগুরুতে দৃঢ় বিশ্বাসকে আন্তিক্য বলা যায় । (৪)
 ত্রায়ার্জিত ধন বাহা শ্রদ্ধাযুক্ত অন্তরে স্বেচ্ছায় প্রার্থীকে প্রদান
 করা হয়, তাহাই দান বলিয়া কথিত আছে । (৫) প্রসন্ন চিত্তে
 বিষয়াসক্তি রহিত হইয়া, মিথ্যা ভাষণাদি বর্জিত হইয়া এবং
 হিংসাদি কার্য্য-বিরত হইয়া গণেশাদি সর্বদেবতার পূজাকে ঈশ্বর-
 পূজা বলা যায় । (৬) বেদ, বেদান্ত, দর্শন, তন্ত্র ও পুরাণাদি শাস্ত্র
 শ্রবণকে সিন্ধান্ত-শ্রবণ বলিয়া থাকে । (৭) সনাতন শাস্ত্র বিরুদ্ধ
 বা যে কোন গহিত কার্য্য অহুষ্ঠানে কিংবা নিজ অজ্ঞতা প্রকাশ
 হইবে বলিয়া গুরুসন্নিধানেও মনে যে লজ্জার উদয় হয়, তাহাই
 হ্রী শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে । (৮) বিহিত কার্য্যের অহুষ্ঠানের
 নাম মতি । (৯) বিধিপূর্ব্বক গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রাদি অভ্যাসের নাম
 জপ । (১০) গুরুরূপদিষ্ট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভের অহুষ্ঠানে
 ব্রহ্মাস্বরূপ অগ্নিমধ্যে আহুতি প্রদানকে হোম কহে । এ সমুদায়ই
 মনের স্থিরতা ও একাগ্রতা সাধনে বিশেষ অমুকূল । ‘যম ও নিয়ম’
 দ্বারা সাধক ব্রহ্মচর্য্যরূপ বীৰ্য্যধারণ, অন্তরে দৃঢ়ভাবে সত্যপ্রতিষ্ঠা
 ও নিত্য নিয়মিত সময়ে ক্রিয়ার অহুষ্ঠানে ক্রমশঃ অভ্যস্ত
 হইবে । ইহাই সাধন রাজ্যে প্রবেশ লাভের প্রথম সোপান ।
 ইহা না হইলে সাধকের যোগযাগ সবই পণ্ডশ্রম হইবে ; আত্ম-
 প্রবঞ্চনা বাড়িবে, কোন কাব্যসিদ্ধি হইবে না । সাধক প্রথমতঃ
 এই ভাবে কার্য্য করিলে কতকটা স্থির ও দৃঢ়চিত্ত হইবে ; তাহার
 পর বা তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসনেরও অহুষ্ঠান করা আবশ্যিক ।

শাস্ত্রে উক্ত আছে, নিরাসনে পূজা করিতে নাই—করিলে
যোগের তৃতীয়াক পূজা নিফল হয়; অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা
‘আসন’। পূজকের চিত্তের সর্বপ্রধান সঞ্চক বিচ্যমান।

আর্য্য-শাস্ত্রকারগণ ভূ-বিজ্ঞানের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়া অতি সংক্ষেপে ইঙ্গিতের দ্বারা যাহা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহারই কতক কতক পাশ্চাত্য পদার্থ-বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়া জগতের যথেষ্ট মঙ্গল সাধন করিতেছেন। ‘অনেকের’ ধারণা, পাশ্চাত্য পদার্থ-বিজ্ঞানের উন্নতিতে সনাতন ধর্ম্ম নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে, জীব নাস্তিক হইয়া উঠিবে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা হইবার নহে। সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র লৌকিক ও অলৌকিক বিজ্ঞানের যে সমুদ্রত শিখরে সংস্থাপিত, পাশ্চাত্য লৌকিক বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহা পুনরায় নবজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া জগতে সত্য-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও সনাতনত্ব বিশেষভাবে প্রমাণ করিবে। যে বিজ্ঞানের চরমোন্নতি করিয়া আর্য্যগণ তাহা ভগবৎ সাধনার অন্তর্লক্ষ্যে নিয়োজিত করিয়াছেন, পাশ্চাত্যগণ তাহারই কতক অংশ পরীক্ষায় সিদ্ধ করিয়া কেবল লৌকিক ভোগ ও বহির্জগতের শোভা সম্পাদনের জন্তই প্রয়োগ করিয়াছে। দেবাদিদেব শিব বলিয়াছেন, সময়ে বিজ্ঞান সাহায্যেই অন্তর্লক্ষ্যে চিত্ত নিয়োজিত হইয়া থাকে।

চিত্তের সহিত যে, আসনের অতি নিকট সঞ্চক, তাহা বিজ্ঞান সাহায্যেই সহজে উপলব্ধি হয়। সাধারণতঃ দেখিতে

পাওয়া যায়, সকলেই পূজাকালে কুশাসন বা তদনুরূপ কোন আসন বসিবার আধাররূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। পাটি, মাদুর, মসলন্দ, চ্যাটাই, সতরঞ্জি, স্কম্বস্ত্র, মৃত্তিকা, পাষাণ, কাষ্ঠ, তৃণ ও পত্রাদি রচিত বহুবিধ আসন সত্ত্বেও কুশাসন প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র নিদিষ্ট আধারে পূজাসনের ব্যবস্থা কেন? পূর্বে উক্ত হইয়াছে, যোগাবিস্কারক ভগবান শ্রীমন্মহর্ষি পতঞ্জলি যখন দেখিলেন, চিত্তের নিবৃত্তিই যোগ-সাধনার প্রধান অবলম্বন, তখন কোন্ কোন্ উপায়ে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে, সে সকলের বিশেষভাবে তত্ত্বানুসন্ধানে অথবা যোগগুরু মহাযোগী শঙ্করের উপদেশানুসারে তাহা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। যম ও নিয়মাদি দ্বারা মনের স্থিরতা কিয়ৎপরিমাণে সংগঠিত হইলেও, পূজাসনে বসিয়াই সাধকের ধ্যেয় বস্তুতে সহসা চিত্ত নিয়োজিত হয় না; মন, তথাপি চঞ্চল, চিত্তবিক্ষেপক নানাবিধ চিন্তায় ক্ষণে ক্ষণে লক্ষ্যস্থিরতা স্বয়ংক্রমে বাধা উৎপাদন করে। পুনঃ পুনঃ তাহার হেতু অনুসন্ধানে সর্বপ্রথম আধাররূপী আসনের পাখিৰ ভাব-সমূহের গতিরোধক শক্তির অভাবই প্রকৃত ও প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচিত হইল। তখনই আসনের সংস্কারার্থে তিনি যত্নবান হইলেন। অনন্তর তদ্বিষয়ে সিদ্ধকাম হইয়া, পূজাস্থানে যে পঞ্চবিধ সিদ্ধাসনের বিধি নির্দেশ করিয়া দিলেন তাহা এই :—১ম, কাশ-কুশোত্তর; ২য়, কম্বলাজিন-কুশোত্তর; ৩য়, শ্রাবস্ত্রাজিন-কুশোত্তর; ৪র্থ, কুম্ভাজিন-কুশোত্তর; ৫ম, ব্যাজ্রাজিন-কুশোত্তর। এই পাঁচ প্রকার আসনই আশু সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া

শাস্ত্রে কথিত আছে । ইহার তাৎপর্য এই যে, মানসিক বৃত্তি-
গুলির স্থিরতা সহজে বজ্রাদি নিশ্চিত বা সাধারণ যে কোন আসন
কোনও প্রকারেই অতুল্য নহে । শ্রেষ্ঠ তড়িৎ-আধার পৃথ্বী-
তত্ত্বের সহিত আমাদের এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বা দেহপিণ্ডস্থ
তড়িচ্ছক্তির বা ঐরূপ কোন অব্যক্ত শক্তির সতত আদান প্রদান
চলিতেছে । সে শক্তি যাহাই হউক, বর্তমান ভাষায় ‘তড়িৎ’
বলিয়াই উল্লেখ করিলাম । যতক্ষণ সেই শক্তি পরস্পরের মধ্যে
অবিরোধে পরিচালিত থাকে, ততক্ষণ পার্থক্য ভাবসমূহ হৃদয়
হইতে উন্মোচিত করা কিছুতেই কাহারও সাধ্যায়ত্ত্ব নহে । আর্থ-
ঋষিগণ গভীর গবেষণা ও পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা তাহা নির্ধারণ
করিয়াছেন । সেই হেতু উক্ত অব্যক্ত শক্তির গতিনিরোধক
পূর্ব-কথিত অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন আসনগুলির ব্যবস্থা করিয়া
দিয়াছেন । পক্ষান্তরে সর্বস্থানের তড়িৎরাশি সমানভাবে বিস্তৃত
নহে—সুতরাং সেই বিমিশ্র বা অপরিমিত তড়িতের শোষণার্থে
পুঙ্খোক্ত আসনগুলি সম্পূর্ণ উপযোগী । এই জগৎ এবং আরও
কয়েকটি গুপ্ত কারণে ঐগুলি সহজে সিদ্ধিপ্রদায়ক বলিয়া শাস্ত্রে
বর্ণিত আছে । তড়িতাহরূপ সেই শক্তি যে সকল স্থানের বিস্তৃত
নহে, তাহা সাধকগণ ‘স্থান-মাহাত্ম্য’ বলিয়া সুন্দরভাবে বুঝাইয়া
দিয়াছেন । যে স্থানে সর্বদা মহাঅগণের গতিবিধি থাকে, অথবা
কোন সাধকের আশ্রম ছিল বা আছে, সেই সকল স্থানের তড়িৎ
যে, স্বাভাবিক ভাবে বিস্তৃত তাহা অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন সাধকগণ সহজেই
উপলব্ধি করিতে পারেন । এই নিমিত্ত পবিত্র তীর্থস্থানাদি

প্রত্যেক সাধকের পক্ষে নিত্যান্ত আকাঙ্ক্ষার বস্তু । বর্তমান সময়ে বহুতর কলুষিত ব্যক্তির গমনাগমন-সহযোগে তীর্থের সেই চির-পবিত্রতা যে, ক্রমান্বয়ে তিরোহিত হইতেছে তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন । তথাপি কঠোর কৰ্ম্ম সাধকদিগের সাধনা বলে অনেক স্থলে এখনও সে পুত শক্তির উগ্রতা বেশ উপলব্ধি হয় । কলুষিতায়া শত শত অধম ব্যক্তিও সহসা তথায় যাইয়া সাময়িক-ভাবেও চিন্তে কি এক অভিনব পবিত্রতা অনুভব করিয়া থাকে । এই কারণেই শিবোক্ত উদ্ধাম্মাশাস্ত্রে স্থান ও আসনবিধির বিস্তৃত উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । কোন অপবিত্র স্থানে অর্থাৎ তমোগুণগুস্ত তড়িৎ-প্রবাহিত স্থানে সহজে সাধনা ফলবতী হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা । এই হেতু তীর্থাদি পুণ্যক্ষেত্র, নদীতীর, পর্বতশিখর, দেবালয়, নির্জন উদ্যান, গুরু-সন্নিধান, নিজগৃহ, গো-শালা, তুলসী, বিল, অশ্বখ, বট, আমলকী, কুলবৃক্ষসমূহ অথবা পঞ্চবটীমূল এবং জীবের শেষ শাস্তির আশ্রয় আশ্রানই সাধনার প্রশস্ত স্থান বলিয়া শাস্ত্রে নির্দেশ আছে । এইরূপ যে কোন স্থানে পূর্বোক্ত আসন স্থাপনপূর্বক পূজা বা সাধনার বিধি প্রশস্ত ; এই আসনগুলির উপাদান-সমষ্টির এমন সুন্দর সমাবেশ আছে যে, তাহা দেখিলেই শিক্ষিত ব্যক্তি তাহার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন । শ্রীমন্নৃসিংহ পতঞ্জলি দেব অরণ্যের সকল তৃণ পত্রাদি পরীক্ষার পর কুশ ও কাশ, সকল পশু-লোমের মধ্যে ঘৃষ-লোম, সর্পবিধ পশু চর্ম্মের মধ্যে মৃগ, ব্যাঘ্র, সিংহ ও হস্তি চর্ম্মই সেই বিদ্যুৎসম পার্থিব শক্তির গতিরোধে যে, সম্পূর্ণ অনুকূল

তাহা পুনঃ পুনঃ স্বল্প পরীক্ষার দ্বারা নির্ধারণ করিলেন এবং পরে পরস্পরের মিলন জাতাব্রতয় আসন সমূহের আবিষ্কার করিয়া সিদ্ধ গুরুমণ্ডলীর সাধন প্রক্রিয়া মধ্যে যে অপূৰ্ণ কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয় ।

এক্ষণে নানাবিধ আসন প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা করিব । প্রথমে কুশাসন পাতিয়া তাহার উপর বস্ত্র, তৎপরে কাশ-চিত্রিত আসন পাতিয়া পূজাসন প্রস্তুত করিতে হইবে । ইহাকেই কাশ-কুশোত্তর আসন বলে । এইরূপে প্রথমে কুশাসন পাতিয়া তাহার উপর কার্পাস বস্ত্র, অনন্তর মেঘ-লোমজাত কদল বা বন্ধু-লোমজাত বস্ত্র অথবা কৃষ্ণশারের চর্ম কিম্বা ব্যাঘ্রাদি চর্ম বিস্তৃত করিয়া আসন প্রস্তুত করিতে হইবে । ইহাই বথাক্রমে কদলাজিন-কুশোত্তর, রাক্ষবাজিন-কুশোত্তর, কৃষ্ণাজিন-কুশোত্তর ও ব্যাঘ্রাজিন-কুশোত্তর ইত্যাদি আসন বলিয়া শাস্ত্র-বিখ্যাত । এই সকল আসন সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে দুই হস্তের অধিক হইবে না, প্রস্থে দেড় হস্তের অনধিক হইবে না, এবং ঐরূপ তিন অঙ্গুলি হইতে অধিক বা দুই অঙ্গুলি অপেক্ষা অল্প স্থল হইবে না । উক্তাদি যোগশাস্ত্রে আসন প্রস্তুতের এইরূপ নিয়ম নির্দিষ্ট আছে । ইহা দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তি সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, আসনের এইরূপ বিশেষ নির্দিষ্ট পরিমাণে ও উপযুক্ত কুশাদি ত্রিবিধ দ্রব্যের সমাহারে পূজাসনের ঐ অদ্বুত শক্তি সাধিত হইতে পারে । কিন্তু বর্তমান কালে প্রায় কোন পূজকই আসনের এইরূপ ব্যবস্থা করেন না, অথবা অনেকে জানেনই না । এই

সমুদয় কারণে তাঁহাদের পূজা যে প্রায় নিষ্ফল হইয়া থাকে তাহা তাঁহাদের বুদ্ধিবার জ্ঞান নাই; অনেকে ‘নিরাসনে, বসিতে নাই’ বলিয়া হয় ত একটা মাত্র তৃণ গ্রহণ করিয়া উপবেশন করে, সে মুখ পূজক আসনের আবশ্যকতা বিষয়ে কিছুমাত্র অবগত নহে। কাশ-কুশোত্তর আসনই সাধারণ পূজক-দিগের পক্ষে প্রশস্ত। সাধক, দীক্ষিত অথবা অভিষিক্ত হইয়া পূজা করিলে, কাম্যপূজায় গুরুর উপদেশ মত কন্দলাঞ্জিন ও রাক্ষসাজিন আসনদ্বয় ব্যবহার করিবেন। অভিষেক ক্রিয়ার পর গুরুপ্রদত্ত ঐশীশক্তি অথবা আধুনিক ভাষায় বিস্কৃত তড়িচ্ছক্তি লাভ হইলে, উচ্চ সাধনাভিলাষী পূজক জ্ঞানসিদ্ধি-কার্যে ও মোক্ষ সিদ্ধি-কার্যে যথাক্রমে কৃষ্ণাজিন ও ব্যাসাজিন-কুশোত্তর নামক আসনদ্বয়ে উপবিষ্ট হইয়া পূজার্চনা করিবেন। এই আসনগুলি যথাক্রমে উগ্র হইতে উগ্রতর শক্তিসম্পন্ন। সাধারণ ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছাক্রমে যে কোনও আসনে উপবিষ্ট হইয়া সাধনা করিলে, উহাদের তেজ সহ্য করিতে পারিবেন না। ফলে কোনও না কোন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়াও অসম্ভব নহে। সেই কারণ সাধনার উন্নতির সহিত গুরুর উপদেশ মত যথাবিধি আসনে উপবেশন করিয়া পূজা অর্চনা করিবে।*

আত্মকাল অনেকে নামে সনাতন শাস্ত্রানুসৃত সাধক বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্বেচ্ছা-সাধনই তাঁহাদের

* ‘গুরুপ্রদীপে’ ও ‘জ্ঞানপ্রদীপে’ ১ম ভাগে আসন সম্বন্ধে আরও স্তুতিক বিবরণ লিখিত আছে।

কার্য্য, এবং স্বীয় শিষ্যমণ্ডলীকেও সেইরূপই শিক্ষা দিয়া থাকেন । তাঁহারা বলেন,—“আসনের কোনও আড়ম্বর বা আবশ্যকতা নাই, কেবল ভক্তি-পূর্ণ ও একাগ্র হৃদয়ে ‘তাঁহার’ চিন্তা করিলেই হইল ।” জিজ্ঞাসা করি—পতঞ্জলি প্রভৃতি ঋষিগণ আপনাদের অপেক্ষা এতই কি মুখ ছিলেন, তাঁহারা এ মোটা কথাটুকি একবারও ভাবিবার অবসর পান নাই ? যদি ইচ্ছা করিলেই একাগ্র চিত্ত হওয়া যাইত, তবে বাস্তবিক এত আড়ম্বরের কোন প্রকারই উদ্দেশ্য ছিল না । পূর্বেই বলা হইয়াছে, মানস-বুদ্ধি, প্রবৃত্তি ও কৰ্ম্মের এতই অল্পবর্ত্তী যে, সহজে কোনওরূপে তাহাকে ইচ্ছাধীন করা দুঃসাধ্য । যিনি আসনাদির বিরোধী, তিনি হয় মহাপুরুষ, তাঁহার সাধনা-পথের উচ্চাবস্থায় সতত তিনি সমাধিস্থ, অথবা তিনি সাধনার কোন কথাই সন্মত অবগত নহেন, অর্থাৎ সাধনাপথে তিনি একজন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি । সেই কারণ বলিতেছিলাম, সাধনাকাজ্ঞীগণের পক্ষে আসনের এই ক্রমোন্নত বিধি অবলম্বন করা একান্ত কর্তব্য । ইহাও শিবের আদেশ । গুরুপদম্পরায় শাস্ত্রোপদেশ ব্যতীত যে কোনও খেয়াল-গিন্দ উপদেশ, শিষ্যগণের মধ্যে প্রচার করা কোন ক্রমেই গুরু কর্তব্য নহে । ইহাতে শিষ্যের সাধনা যত হউক আর না হউক, তাহারা বুঝা তাত্ত্বিক ও ঋষিভ্রম-পরিদর্শক হইয়া পড়িতেছে, অর্থাৎ সাধারণ ভাষায় “এঁচোড়ে পাকিয়া যাইতেছে” । সুতরাং অতি সাবধানে শিষ্যকে সকল বিষয়ে উপদেশ করা গুরুগণের পক্ষে এখন অবশ্য কর্তব্য কথ্য হইয়া পড়িয়াছে । সাধনাকাজ্ঞীগণের

প্রতিও বার বার অনুরোধ, তাঁহারাও সন্দেহশূন্য ও ভক্তিপুষ্ট হৃদয়ে সিদ্ধগুরুমুপেক্ত শাস্ত্রোপদেশানুসারেই সকল কার্য সম্পন্ন করিবেন ।

ইহার পর আসনে বসিবার প্রণালী শাস্ত্রে যাহা ব্যক্ত আছে, তৎস্বয়ং কিছু বলিব । যেরূপ ভাবে বসিলে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির ও মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত না হয়, অথচ হৃদয়ে পবিত্রভাব অনুভূত হইতে থাকে, সেইরূপ ভাবে উপবেশন করাকে বসিকার প্রণালী বা আসন-বিধি কহে । শাস্ত্রে আসনের বহুবিধ প্রণালীর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে পাঁচটাই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । ১ম, সিদ্ধাসন ; ২য়, পদ্মাসন ; ৩য়, বীরাসন ; ৪র্থ, ভদ্রাসন ; ৫ম, স্বস্তিকাসন ।* এই আসন প্রণালীগুলিরও শাস্ত্রকার সাধকের অবস্থানানুসারে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন । উপযুক্ত গুরু, শিষ্যের সাধনাবস্থা দেখিয়া যথাবিধি তাহার উপদেশ প্রদান করিবেন ।

মানবের মনোবৃত্তি অনুসারে বাহ্যিক ভাবের যে, স্বাভাবিক বিকাশ হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন । ভয়, ক্রোধ, ভক্তি, দুঃখ, চিন্তা, অ্যানন্দ ইত্যাদি অবস্থায় প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই তাহার ভাব সূক্ষ্মপট্ট পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । সে সময় দেখিলেই অঙ্গ ব্যক্তি সহজে বুঝিতে পারে যে, এ ব্যক্তির মনের ভাব এখন এইরূপ ; অর্থাৎ এ ব্যক্তি হয় উত্তেজিত, ভীত বা রাগান্বিত হইয়াছে, না হয় দুঃখ, চিন্তা ও মনঃপীড়ায় পীড়িত হইয়াছে, অথবা

* 'গুরুপ্রদীপ' ও 'জ্ঞানপ্রদীপ' দেখ ।

আনন্দোৎফুল্ল-হৃদয়ে কোন সুখভোগের 'আস্বাদ' পাইয়াছে বা "ভগবদ্ ভাবে গদ-গদ হইয়া পড়িয়াছে । এ সকল ভাব মানবের স্বাভাবিক । ইচ্ছা করিয়া সহজে গোপন করিতেও পারা যায় না, আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়ে । মানব যখন নানাবিধ সুন্দর মূল্যবান পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া সম্মানার্থ আসনে উপবিষ্ট থাকেন, অথবা তদবস্থায় অনাবশ্যক অধিক ধন ঐশ্বর্য্য সংক্ষেপিত হইয়া পদতলে স্থানান্তরে গমন করেন, সে সময় পথিনধ্যে ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র পরিহিত কোনও দরিদ্র ব্যক্তি সম্মুখে পড়িলে যেন সহজেই গর্কের সহিত তাঁহার মুখ হইতে বাহির হয় "এই হট্ট খাও" । আবার সে ব্যক্তিই সময়ান্তরে সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া কোনও কারণে অতি আবশ্যকীয় অর্থও সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, নিতান্ত চিন্তিত ও ক্ষুণ্ণ মনে বাইতে বাইতে সম্মুখে পূর্ণরূপ কোনও ব্যক্তিকে বাইতে দেখিলে, তাহাকে কোনও কথা না বলিয়া নিজেই পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবেন, অথবা বলিবেন "বাপু একটু রাস্তা দাও ত" । আবার যখন সেই ব্যক্তি প্রাতঃকালে পবিত্র হৃদয়ে গঙ্গার স্নিগ্ধ সলিলে স্নান করিয়া, সুপবিত্র পটবস্ত্র পরিধান পূর্বক, পুষ্পচন্দনাদি পরি-শোভিত মন্দিরমধ্যে দেবদেবী সন্নিধানে পূজাসনে উপবিষ্ট হন, তখনই বা তাঁহার চিন্তের কি ভাব, প্রত্যেক মানব তাহা নিজে নিজেই বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, অবস্থা বিশেষে মনের ভাব সতত বিভিন্ন প্রকার ধারণ করে । এইরূপ যখন যাহা স্বাভাবিক, তখন তাহাই প্রত্যেক ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত ।

মনে রাগ হইয়াছে, এক ব্যক্তিকে তখনই শাসন করিতে হইবে, সে সময়ে গালে হাত দিয়া ‘চূপটী’ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলে’ না, ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অবিলম্বে জামার ‘আস্তিন’ গুটাইয়া বা ‘মাল-কৌচা’ বাঁধিয়া, অথবা বাহুস্ফোট করিতে করিতে অগ্ন ব্যক্তির ‘গদ্বান’ আক্রমণ করিবে, ইহাই তখন স্বাভাবিক ; আবার এক সময় কোনও গভীর শোকের কারণ উপস্থিত হইয়াছে, সে সময় বীরোচিত আচরণ কখনই আসিবে না, তখন অনিচ্ছা-সঙ্কেত চিন্তা-নিমগ্ন চিত্তে মস্তক অবনত হইবে, নয়নে অবিরত অশ্রুধারা বিগলিত হইতে থাকিবে, হস্ত কপোলসংযুক্ত হইবে, ইহাই সেই সময়ের পক্ষে স্বাভাবিক । এইরূপ ভগবদ্ভক্তি ও আরাধনা উদ্দেশ্যে মানবের যে ভাবগুলি সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক, তাহারই উৎকর্ষ সাধন করিয়া আৰ্য্য-ঋষিগণ উপবেশন প্রণালী বা আসনপ্রকরণাদি-রূপে বিবিধ বিধি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন । যাহা হউক পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ আসনের মধ্যে পদ্মাসন, বীরাসন ও স্বস্তিকাসন এই তিনটাই সরল ও সুবিধাজনক । সাধনা-কাজ্জীর অবগতির জন্ত নিম্নে তৎসম্বন্ধে উক্ত হইতেছে ।

পদ্মাসন :—বাম উরুর উপর দক্ষিণ পদ এবং দক্ষিণ উরুর উপর বামপদ স্থাপন করিয়া, উন্নতভাবে স্থিরনেত্রে বসিবার নাম ‘পদ্মাসন’ ; এবং উভয় হস্ত পৃষ্ঠদেশ হইতে ঘুরাইয়া আনিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি এবং বাম হস্তের দ্বারা বাম পদের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি দৃঢ়রূপে ধারণ করিলে, তাহাকে ‘বদ্ধপদ্মাসন’ বলা যায় ।

বীরাসন :—এক পদ এক উরুর উপর এবং অগ্র পদ ভিন্ন উরুর নিম্নে স্থাপন করিয়া বসিবার নাম ‘বীরাসন’।

স্বস্তিকাসন :—জাম্বুদ্ব্য ও উরুদ্বয়ের সন্ধিদেশে পদতলদ্বয় সংস্থাপন করিয়া লম্বভাবে উপবেশন করাকে ‘স্বস্তিকাসন’ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে।

এই তিন প্রকার আসনের মধ্যে যাহার যেটা ইচ্ছা সেইটাই ব্যবহার করিতে পারেন, তবে বীরাসন রাজসিক পূজায় প্রশস্ত, স্বস্তিকাসন সাধ্বিক পূজায় এবং পদ্মাসন বা বন্ধপদ্মাসন সাধ্বিক ও রাজসিক উভয় পূজাতেই বিশেষ উপযোগী ; কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে, উচ্চাবস্থায় সাধ্বিক ও তামসিক উভয়ই সমান। এই সকল উপদেশ গুরু-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, শাস্ত্রে প্রকট নাই। সেই কারণ কেবল গ্রন্থ পড়িয়াই সাধনাকাজ্ঞী ব্যক্তিগণ এই সকল আসনের যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকেন।

শাস্ত্র, আসন সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন যে :—

“আত্মসিদ্ধিপ্রদানাচ্চ সর্বরোগনিবারণাৎ।

নবসিদ্ধিপ্রদানাচ্চ আসনং পরিকীর্তিতং ॥”

অর্থাৎ ‘আত্মসিদ্ধি প্রদান হেতু’ এই বাক্যের আত্মাক্ষর (আ), ‘সর্বরোগ নিবারণ হেতু’ এই বাক্যের আত্মাক্ষর (স), এবং ‘নবসিদ্ধি প্রদান হেতু’ এই বাক্যের আত্মাক্ষর (ন) যথাক্রমে আ + স + ন মিলিত হইয়া ‘আসন’ হইয়াছে।

সাধনার্থীর হৃদয়ক্ষেত্র সাধনোপযোগী হইবার পর বা সঙ্গে

সঙ্গেই আসনানুষ্ঠানের আবশ্যক। যতক্ষণ জীবের হৃদয় ব্রহ্ম-চর্যাদি দ্বারা স্তবিমল না হয়, ততক্ষণ কেবল আসনের অনুষ্ঠানেই সাধনার কোনও ফল পরিলক্ষিত হইবে না। অর্থাৎ সাধনা-কাজ্জী ব্যক্তিগণ পূর্বোক্ত যম ও নিয়মনিদিষ্ট অহিংসা, অলোভা-সত্যানুষ্ঠান, ভগবদ্-বিশ্বাস ও ভক্তিদ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইলেই যথাশাস্ত্র আসনের ব্যবস্থা করা বিধেয়। শাসান বা শব্দ-সাধনা প্রভৃতি সময়ে আসনের আরও কঠিনতর বিধি আছে।

ভূমিতে ত্রিকোণ-মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া “আধার শক্ত্যাদিভ্যো নমঃ” এই মন্ত্রে আসনের আধার শক্তিসমূহের পূজা করিতে হয়। অনন্তর তদুপরি পূর্বোল্লিখিত যে কোন আসন বিস্তৃত করিয়া “ওঁ মেরুপৃষ্ঠ ঋষি স্ততলংছন্দঃ কুম্বোদেবতা! আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ”। এই মন্ত্রে ঋগ্বাদির স্বরণপূর্বক—

“পৃথিবীয়া ধৃতা লোকা দেবিত্বং বিষ্ণুনাগতা ।

অক্ষ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনং ॥”

এই মন্ত্রে আধার শক্তি দেবীর আরাধনা করিতে হয়, পরে “হ্রী” আধার শক্তি কমলাসনায় নমঃ” এই মন্ত্রে আসনের পূজা করিবার বিধি আছে। এই সময় আসনোপবিষ্ট হইয়া আসন পূজা করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল কার্য্য করিতে হয়, সে সমস্তই আসনস্থিত শক্তিসমূহের স্থিরীকরণ জন্ত জানিতে হইবে।

‘পূজাপ্রদীপে’ ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত কৃত্য আসনশুদ্ধি প্রভৃতি দেখ।

যখন যম, নিয়ম ও আসনসহযোগে যোগের তিনটি অবস্থায়,
 পৃথক বা যোগীর চিত্ত কিয়ৎপরিমাণে পুষ্ট হইবে,
যোগের চতুর্থাদ্ধ তখনই তাহার প্রাণায়াম কার্য্য অভ্যাস করা
‘প্রাণায়াম’ বিধেয়, নতুবা নানাবিধ ব্যাধির সূচনা হইতে
 পারে। অনেকেই পুঁথি পড়িয়া বা প্রাণায়াম বিষয়ে অনভিজ্ঞ
 ব্যক্তির মুখে শুনিয়াই নিশ্বাস প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতির হ্রাস,
 বৃদ্ধি ও নিরোধ বা পূরক, কুস্তক ও রেচকরূপে নানাবিধ প্রাণায়াম
 করিয়া পরিশেষে শ্বাসকাশ রোগ ভোগ করিয়া দেহপাত করিয়া
 থাকেন। সুতরাং এ বিষয়ে সিদ্ধ গুরুরূপদেশ ব্যতীত অগ্রসর
 হওয়া কোনও প্রকারেই উচিত নহে। যোগাঙ্গ মধ্যে প্রাণায়াম
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। * ইহার সংক্ষিপ্তবিধি নিম্নে প্রদত্ত হইল।
 গুরু-মুখাগত হইয়া এই সকল কার্য্য অভ্যাস করা কর্তব্য।

সাধনপাদ পাতঞ্জল যোগদর্শনে লিখিত আছে যে,—

“তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসযোগ্যগতি বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।”

নিশ্বাস ও প্রশ্বাস বায়ুর সাধারণ গতির যোগবিধি অনুসারে
 বিচ্ছেদ সাধনই প্রাণায়াম বলিয়া উক্ত আছে। এই প্রাণায়াম
সাধারণতঃ বৃত্তি ভেদে ত্রিবিধ। বাহ্য, অভ্যন্তর ও স্তম্ভবৃত্তি।
বাহ্য প্রাণায়াম অর্থাৎ রেচক বা প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়া গ্রহণ না
 করা, বাহিরেই কুস্তক করা। ইহাতে বায়ু নিশ্বাস সহযোগে গ্রহণ
 করিয়া ভিতরে কুস্তক না করাই বিধি। এই কার্য্যে রেচকান্তে

* ‘সুত্রপ্রদীপে’ বোগদীক্ষাভিক্ষেপে প্রাণায়াম দেখ।

বা বায়ুত্যাগ করিয়া যতক্ষণ সময়, আর বায়ু আকর্ষণ করিবে না, সেই সময়টুকু সাধকের বাহুকুস্তক বা প্রাণায়াম হইবে। অভাস্তর প্রাণায়াম অর্থাৎ পূরক বা ভিতরে নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া ত্যাগ না করা বা ভিতরে কুস্তক করিয়া, তাহার পর বায়ু ত্যাগ বা রেচন করা এবং সুস্ত প্রাণায়াম অর্থাৎ কুস্তক বা নিশ্বাস বায়ুতে দেহ পূর্ণ করিয়া ইচ্ছামত রুদ্ধ করিয়া রাখা। যাহা হউক এই ত্রিবিধ প্রাণায়ামেই যথাক্রমে পূরক, কুস্তক ও রেচক এই তিন প্রকার ক্রিয়া বিद्यমান থাকে। সাধারণতঃ এই তিনের সমষ্টিকেই প্রাণায়াম বলে। দীর্ঘ ও সূক্ষ্মভেদে এই প্রাণায়াম আবার দ্বিবিধ। তাহা সংখ্যা ও শরীরের অবস্থা অনুসারে অবগত হওয়া যায়। ৪ মাত্রায় পূরক, ১৬ মাত্রায় কুস্তক এবং ৮ মাত্রায় রেচক দ্বারা যে প্রাণায়াম হয় তাহাই সূক্ষ্ম। ইহা হইতে দীর্ঘকাল অর্থাৎ দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চতুগুণ অথবা এইরূপে তদপেক্ষাও অধিকক্ষণ করিতে পারিলে দীর্ঘ প্রাণায়াম বলিয়া উক্ত হয়। চক্ষের পলকের নাম মাত্রা। মাত্রার সংখ্যা মূলমন্ত্র দ্বারা গণনা করিতে হয়। প্রাণায়ামে বায়ু কুস্তককালে সর্ব শরীর যতপি চিন্ চিন্ করিতে থাকে, তাহা হইলেই উহা দীর্ঘ প্রাণায়াম বলিয়া জানিবে এবং ঐরূপ চিন্ চিন্ না করিলেই সূক্ষ্ম প্রাণায়াম বলিয়া জানিবে।

পূর্বে বলিয়াছি পূরক, কুস্তক ও রেচক এই ত্রিবিধ কার্যের সমাহারকেই প্রাণায়াম বলে। আবার প্রাণ ও অপান বায়ুর পরস্পর সংযোগকেও প্রাণায়াম বলা যায়।

পূর্বোক্ত যম, নিয়ম ও আসন 'আদির বিবিধ ভেদের দ্বায়
প্রাণায়ামও অষ্টবিধ ।

“সহিতঃ সূর্য্যভেদশ্চ উজ্জায়ী শীতলী তথা ।

ভাস্কিকা ভ্রামরী মুচ্ছা কেবলী চাষ্টকুস্তিকাঃ ॥”

১ সহিত, ২ সূর্য্যভেদ, ৩ উজ্জায়ী, ৪ শীতলী, ৫ ভাস্কিকা,
 ৬ ভ্রামরী, ৭ মুচ্ছা, ৮ কেবলী এই অষ্টবিধ কুস্তক বা প্রাণায়াম ।

১। সহিত :—সাধারণ ভাবে নাসিকার দ্বারা নিশ্বাস ও
 প্রশ্বাস বায়ুর যথাক্রমে পূরণ ও রেচণাদি ক্রিয়ার যে প্রাণায়াম
 হয়, তাহারই নাম সহিত । ইহা আবার দ্বিবিধ, সগর্ভ ও নিগর্ভ ।
 ইষ্ট-দেবতার বীজমন্ত্র উচ্চারণ সহযোগে যে প্রাণায়াম, তাহার
 নাম সগর্ভ, এবং বীজমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র কুস্তকাদি
 করণের নাম নিগর্ভ ।

সূর্য্যভেদ :—প্রথমে সূর্য্যনাড়ী বা পিঙ্গলা নাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ
 নাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া কুস্তক করিবে, যে পর্য্যন্ত
 কেশের মূল ভাগ হইতে ঘন নিগর্ত না হয় সে পর্য্যন্ত কুস্তক
 করিবে ও সেই সঙ্গে ‘সমান’ বায়ুকে নাভিমূল হইতে শ্বস্মার পথে
 উদ্ধৃত করিতে যত্ববান হইবে, পরে ইড়া অর্থাৎ বাম নাসাপথে
 ক্রমশঃ অতীব ধৈর্য্যের সহিত বা সম্পূর্ণ বেগ না দিয়া ধীরে ধীরে
 বায়ু রেচন করিবে । ইহাই একটা পূর্ণ প্রাণায়াম । বার বার
 ঐরূপ পূরক, কুস্তক ও রেচক করিবে । এই ভাবে অন্ততঃ তিন,
 বার প্রাণায়াম কবা দরকার । প্রত্যহ প্রতি সন্ধ্যা-ক্রিয়ার সময়ে
 এই ভাবে প্রাণায়াম ক্রিয়া নিজ স্বাস্থ্য ও সাধ্যানুসারে বাড়াইয়া

ক্রমশঃ বিশবার পর্য্যন্ত করিতে অভ্যাস করিবে। ইহা দ্বারা জ্বর। মৃত্যু বিনষ্ট, কুণ্ডলিনী-শক্তি উদ্বোধিত হইবে ও সাধকের দৈহিক অগ্নি এবং দীপ্তি বর্দ্ধিত হইবে।

৩। উজ্জায়ী :—উভয় নাসিকা-পথ দ্বারা ‘বহির্কায়’ এবং উদর, হৃদয় ও গলদেশ দ্বারা ‘অন্তর্কায়’ আকর্ষণপূর্ব্বক মুখের মধ্যে কুস্তক করিয়া ধারণা করিবে। পরে মুখ-প্রক্ষালনের ত্রায় করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে ‘জালঙ্কর’ নামক মূত্রা করিবে, এইরূপে যথাস্থিতি কুস্তক করিয়া অবিরোধে বায়ু ধারণা করিবে। ইহাতে আম্বাত, ক্ষয়, কাশ, জ্বর ও প্রীহাদি রোগ জন্মিতে পারে না, এবং জ্বর। মৃত্যু বিনষ্ট হয়। সাধারণ বা অভ্যন্তর কুস্তকমুক্ত যে কোন প্রাণায়ামে কোনরূপ ব্যাধি উপস্থিত হইলে, ইহাই তাহার প্রতিশোধক বিধি।

৪। শীতলী :—ওষ্ঠ ও অধর পক্ষীর চঞ্চুবৎ করিয়া জিহ্বা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক উদরপূর্ণ দ্বারা কুস্তক করিবে, পরে উভয় নাসাদ্বারা বায়ু রেচন করিবে। ইহাতে অজীর্ণ ও কফ-পিত্তাদি রোগ জন্মিবে না। ইহাও বিকৃত প্রাণায়াম জাত ব্যাধি বিনাশক ঔষধ স্বরূপ।

ভঙ্গিকা :—কর্ম্মকারগণ ভঙ্গিকা বা জাতা দ্বারা ধেমন করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে, সেইরূপ উভয় নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া ক্রমশঃ উদরে চালিত করিবে। এইরূপে সাধ্য মত ক্রমশঃ বিংশতিবার বায়ু ভিতরে চালনা করিবে, অনন্তর কুস্তক দ্বারা বায়ু ধারণ করিবে, পরে উভয় নাসাপুট দ্বারা জাতা-

কলের জ্বায় বায়ু রেচন করিবে । সাধক তিনবার এই কুস্তক বা প্রাণায়াম করিবে, ইহাতে কোন রোগ বা ক্লেশ থাকে না ; থাকিলে, ক্রমে আরোগ্য হইয়া যায় । অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা গুরু নিকট ইহার প্রক্রিয়া জানিয়া লইবে ।

৬। ভ্রামরী :—গভীর নিশাকালে জন-মানবপরিবর্জিত যোগসাধনোপযোগী স্থানে উপবিষ্ট হইয়া উভয় কর্ণ হস্তদ্বারা বদ্ধ করিয়া পূরক ও কুস্তকাদি করিবে । এইরূপ করিলে শরীরাত্ম-স্তরস্থ অনাহত শব্দ প্রতিবিস্মরূপ নাদ শব্দ শ্রুত হইবে । 'প্রথমে ঝাঁঝি' পোকার মত শব্দ, পরে বংশীধ্বনি শুনিতে পাইবে, তৎপরে মেঘগর্জন, ক্রমে বঝঝরী, ভ্রামরী, ঘণ্টা, কাংশ, তুরী, ভেরী, মৃদঙ্গ ও একত্র অনেক দুন্দুভি প্রভৃতি বিবিধ বাজের-নিনাদ শুনিতে পাইবে । ক্রমে নিত্য অভ্যাস সহযোগে যোগিগণ হৃদয়পদ্মস্থিত প্রকৃত অনাহত-ধ্বনি শুনিতে পাইবে, অনন্তর সেই ধ্বনি-মধ্যস্থিত আত্ম-জ্যোতিঃ যোগীর দর্শন লাভ হয় । সেই কলিকাকার দীপজ্যোতিঃই ব্রহ্ম-স্বরূপ, যোগীর চিত্ত তাহাতে সম্মিলিত হইলেই সমাধি সিদ্ধির পথ সুগম হইয়া থাকে ।

৭। মূর্ছা :—সাধারণ ভাবে প্রাণায়াম করিয়া চিত্তবৃত্তিকে জাগতিক সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্তি করাইয়া আজ্ঞাচক্রে সম্মুখস্থ দ্বিদল প্রান্তে বা ভ্রমরের মধ্যবর্তী স্থানের পিছনে মস্তিষ্ক মধ্যে মনঃসংযোগদ্বারা কূটস্থ চৈতন্যরূপ আত্মজ্যোতিতে লীন হইবার নাম মূর্ছা প্রাণায়াম । ইহা দ্বারা পরমানন্দ সমুদ্ভূত হয় ।

৮। কেবলী :—উড়য় নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া কেবল কুস্তক করিলে কেবলী প্রাণায়াম বলা যায়। এক হইতে ক্রমে চতুঃষষ্টিবার পর্য্যন্ত মূলমন্ত্রের দ্বারা জপসংখ্যা রাখিয়া বায়ু পূরণ বা ধারণ করিবে। এই কুস্তক প্রতি প্রহরে প্রহরে করা আবশ্যিক। তাহাতে অসমর্থ হইলে সমস্ত দিবরাত্রির মধ্যে পাঁচবার, তাহাতেও অসমর্থ হইলে চতুর্থসঙ্কায় ৩৭ ত্রিসঙ্কায় কুস্তক করিবে। যে পর্য্যন্ত ‘অজপা’ পরিমাণ বা একুশ হাজার ছয় শত বার কুস্তক পরিসমাপ্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে কুস্তক করিবে এবং প্রত্যহ কুস্তকের সংখ্যা পাঁচবার করিয়া বৃদ্ধি করিবে, তাহাতে অসমর্থ হইলে অন্ততঃ একবারও বৃদ্ধি করা বিধেয়। কেবলী প্রাণায়ামে সিদ্ধ হইলে, যোগিগণের ভূতলে কিছুই অসিদ্ধ থাকে না।

অষ্টবিধ প্রাণায়ামের প্রক্রিয়া সংক্ষেপেই বলা হইল; ইহা দ্বারা বৃদ্ধিমান পূজক সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, প্রাণায়াম সাধনা দ্বারা অল্পকালের মধ্যেই চিত্তস্থির হইয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইতে পারা যায়। তদ্ব্যতীত বহুবিধ যোগৈশ্বর্য বা যোগবিভূতিও লাভ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা পরমাশ্রু-চৈতন্য দর্শন প্রাপ্তির শক্তি ক্রমে উদ্বোধিত হয়, মনের নিলিপ্ততা ভাব ও পরমানন্দ-সম্ভোগ হইয়া থাকে। দূরদৃষ্টি, দূরশ্রবণ, সূক্ষ্মদর্শন, বাকসিদ্ধি, ইচ্ছাগমন, এমন কি ত্রিলোক-পর্যটন করিবারও শক্তি আইসে, ইহা শিবের আজ্ঞা; ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

প্রাণায়াম যে, যোগের প্রধান অঙ্গ বা পূজাতত্ত্বে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি, ইহাতে সিদ্ধ হইলে ক্রমে নিম্নোক্তরূপ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। প্রথম, নিম্ন বা অধম অবস্থায় সাধকের দেহ ঘর্ম্মাক্ত হয়। (সেই ঘর্ম্ম শরীরে মন্দন করা আবশ্যক, না করিলে শরীরের ধাতু বা তেজ বিনষ্ট হইয়া থাকে।) দ্বিতীয় বা মধ্যমাবস্থায় শরীরে কম্প এবং তৃতীয় বা উত্তম অবস্থায় বদ্ধুর বা ভেকের গ্রায় গতি অর্থাৎ স্বস্তিকাসন বা পদ্মাসনস্থিত যোগীকে অবক্লদপ্রাণবায়ু প্লুত-গতির গ্রায় চালিত করে। ক্রমে অধিককাল কুস্তকের অভ্যাস হইলে, সাধক ভূমি হইতে শূণ্ণে বিচরণ করিতেও সমর্থ হন। ইহা প্রাণায়াম অভ্যাসের ফল মাত্র; ইহাতেই অবশ্য ব্রহ্মজ্ঞান বা ভগবদর্শন হয় না। ইহা কেবল মনস্থির করিবার একটি কোশল মাত্র। মুমুক্শু সাধক এই প্রাণায়াম সিদ্ধিরূপ বিভূতিতে যেন ভুলিয়া প্রকৃত লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হয়, সে বিষয়ে সতত সাবধানে থাকা প্রয়োজন।

• প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে, যোগীর অল্প নিদ্রা, অল্প মলমূত্র হইবে; শারীরিক বা মানসিক রোগ বা শোক ছঃখ থাকিবে না; সাধক সদাই হুঃচিৎ হইবে। তখন প্রত্যাহারাদি যোগের উন্নত ক্রিয়া করিবার সুবিধা হইবে।

ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা মনকে বিষয়লিপ্ত হইতে না দেওয়ার অভি্যাসকে প্রত্যাহার কহে। মন স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয়গণের গোণের পক্ষমাত্র সাহায্যে নানাবিধ ভোগ লালসায় প্রধাবিত হইতে 'প্রত্যাহার' থাকে, এই ক্রিয়ায় তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে

হইবে। মনকে অন্তর্মুখী করিতে হইবে; ইন্দ্రిয়াদি সাহায্যে মন যেন আর বাহিরে না যায়; ইহা ব্যতীত মানস পূজার অভ্যাস করা পণ্ড্রম মাত্র অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রই অন্তর মধ্যে মনের কুস্তক করাকেই প্রত্যাহার বলে।

আসন, প্রাণাশ্রম ও প্রত্যাহার সিদ্ধ হইলে, ধারণা অভ্যাস করিতে হইবে। চিত্তকে বাহিরের ও ভিতরের কোন যোগের যষ্টাক বস্তুতে, যথা—নিজ নখের উপর, নাভিতে, নাসাগুপে 'ধারণা'। ক্রমধ্যে, হৃৎপদ্মে, চন্দ্রে, সূর্য্যে বা কোন ফটিকাঁদি মনিতে, দর্পনে, ঘটে,পটে, প্রতিমূর্তিতে অথবা ব্রহ্মে আবদ্ধ করিয়া রাধিব্যার নাম ধারণা। ষোড়শ প্রকার আধারে, মূলধারে লিঙ্গমূলে, স্বাধিষ্ঠানে নাভিদেহে, মণিপুত্রে, হৃদ্দেশে, অনাহতে ও ক্রমধ্যে, উর্দ্ধদেশে এই পঞ্চ স্থানে যোগিগণের উপাস্ত বস্তুর ধারণা করিতে হয়।*

ধারণা দ্বারা ধারণীয় বস্তুতে চিত্তের যে একাগ্রতাভার জন্মে, তাহারই নাম ধ্যান। সগুণ ও নিগুণ যোগের সপ্তমাক ভেদে ধ্যান সাধারণতঃ দুই প্রকার। ষট্চক্র মধ্যে ধ্যান। বা দেবতাদিগের ধ্যান-মন্ত্ৰানুসারে যে ধ্যান করা যায়, তাহার নাম সগুণ ধ্যান, এবং সহস্রারে যে পরমাত্মার ধ্যান করা হয়, তাহার নাম নিগুণ ধ্যান। মন্ত্ৰযোগে সগুণ ব্রহ্মের স্থূল দৈবমূর্তি ধ্যান, হঠযোগে সূক্ষ্ম জ্যোতির্ধ্যান, লয়যোগে সূক্ষ্মতর বিন্দুধ্যান এবং রাজযোগে নিগুণ ব্রহ্মধ্যান প্রশস্ত। এ

* 'গুরুপ্রদীপে' ও 'জান-প্রদীপে' দেখ।

সকল বিষয় 'জ্ঞানপ্রদীপ', 'গীতাপ্রদীপ' ও 'পূজাপ্রদীপে' বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। সাধকের অবস্থানুসারে ক্রমে এই সকলের অভিজ্ঞতা জন্মিবে।

ধ্যান করিতে করিতে চিত্ত ধোয় বস্তুর সহিত অথবা ধোয়, ধ্যাতা ও ধ্যানরূপ ত্রিপুটির লয় বা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য যোগের অইমাধ বিধানকেই সমাধি বলে। সমাধি অবস্থায় সাধকের 'সমাধি' বা ধ্যাতার মন, প্রাণ, সমস্ত ইন্দ্রিয়, এমন কি 'আমিত্ব' পর্যন্ত ধোয় বস্তুতে লয় হইয়া যায়। সম্প্রজ্ঞাত বা সবিকল্প ও অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বিকল্পভেদে সমাধি দুই প্রকার। সমাধি অবস্থায় ধোয় বস্তুর জ্ঞান থাকা পর্যন্ত সম্প্রজ্ঞাত ভাব, অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় সে সব কিছুই থাকে না। ধোয় ও ধ্যাতা উভয়ের একত্ব হেতু সে এক অব্যক্ত ভাবে পরিণত হয়। এ সকল কথা সাধকের হৃদয়ে সাধনা দ্বারাই উপলব্ধি হইয়া থাকে, নতুবা বৃথা বাক্যজাল ও তর্কের উপাদান মাত্রেই পর্যাবসিত হইতে দেখা যায়। * সেই কারণে সাধু মহাত্মগণ বলেন, ক্রমে সাধনা সহযোগেই এই সকল বিষয় শিক্ষা করিবে। পূর্ব হইতে ইহার এই আভাব মাত্র জানিলেই যথেষ্ট হইল। সুতরাং এ সম্বন্ধে গুরুমুখাগত ও নথানিয়ম প্রাণায়ামাদি পূর্বোক্ত বিষয়ে যথাক্রমে অভ্যাস না হইয়া বৃথা তর্ক, প্রতিবাদ বা আলোচনা করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

* 'জ্ঞান-প্রদীপে'—যোগ চতুষ্টয়ের অন্তর্গত সমাধি দেখ।

পূজা বা যোগ সাধনার নিমিত্ত শাস্ত্রে নির্দিষ্ট কালেরও উল্লেখ আছে । অনভিজ্ঞ গুরু বা সাধনাভিলাষী যোগারম্ভ কাল।

শিষ্য তাহা না জানিয়া যে কোনও একখানি যোগ শাস্ত্রের দুই এক পৃষ্ঠা পাঠ করিয়াই তাহার কিয়ৎ পরিমাণ স্থূল, মধ্য গ্রহণান্তর সাধনা করিতে আরম্ভ করেন । তাহাতেই তাঁহারা সময় সময় সাধনপর যোগীরূপে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া করিয়া অবশেষে শ্বাস-কাশের ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়েন । সিদ্ধ যোগীগণ শিষ্যকে যোগশাস্ত্রের উপদেশকালে বলেন—“বাবা বসন্ত অথবা শরৎকালে নৈমিত্তিক পূজা সাধনা বা যোগাভ্যাস আরম্ভ করিবে, তাহা হইলেই অনায়াসে যোগসিদ্ধ হইতে পারিবে ।”

“বসন্তে বাপি শরদি যোগারম্ভং সমাচরেৎ ।

তদা যোগো ভবেৎ সিদ্ধো বিনাধ্যাসেন কথ্যতে ॥”

তাহার পরই আবার বলিতেছেন :—

“হেমন্তে শিশিরে গ্রীষ্মে বর্ষায়াঞ্চ শতো তথা ।

যোগারম্ভং নকুর্ষীত কৃতে যোগো হি রোগদঃ ॥

বসন্তে শরদি প্রোক্তং যোগারম্ভং সমাচরেৎ ।

তথা যোগী ভবেৎ সিদ্ধো রোগোন্মুক্তো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥”

অর্থাৎ হেমন্ত, শিশির বা শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে যোগ বা নৈমিত্তিক পূজা বা যোগ ক্রিয়া আরম্ভ করিবে না, তাহা হইলে সেই যোগ হইতে নিশ্চয়ই রোগ উৎপন্ন হইবে । কিন্তু শরৎ ও বসন্তকালে যোগাভ্যাস আরম্ভ করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধকাম হইবে,

পরন্তু কোন রোগ থাকিলেও তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিবে ।

এক্ষণে বৎসরের মধ্যে কোন কোন মাস কোন কোন ঋতু-
পরিজ্ঞাপক তাহাও যোগিগণ যোগশাস্ত্রানুসারেই নিশ্চয় করিয়া
দিয়াছেন । চৈত্র ও বৈশাখ এই দুই মাস বসন্ত ; জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়
এই দুই মাস গ্রীষ্ম ; শ্রাবণ ও ভাদ্র—বর্ষা ; আশ্বিন ও কার্তিক—
শরৎ ; অগ্রহায়ণ ও পৌষ—হেমন্ত ; মাঘ ও ফাল্গুন—শিশির বা
শীতকাল বলিয়া জানিবে ।

“বসন্তৈশ্চৈত্র বৈশাখৌ জ্যৈষ্ঠাষাঢ়ৌচ গ্রীষ্মকৌ ।

বর্ষা শ্রাবণ ভাদ্রাভ্যাং শরদাশ্বিন কার্তিকৌ ।

মার্গপৌষৌ চ হেমন্তঃ শিশিরৌ মাঘ ফাল্গুনৌ ॥”

গোরক্ষ-সংহিতা ।

দেখা যাইতেছে, প্রকৃতি অনুসারে জল-বায়ুর যেমন পরিবর্তন
হয়, শরীর মধ্যেও সেইরূপ নানাবিধ পরিবর্তন হইয়া থাকে এবং
তাহা দ্বারা সাধনারও সিদ্ধি বা অসিদ্ধি সংঘটিত হইয়া থাকে ।
আমাদিগের দেশেও নৈমিত্তিক পূজা বা আরাধনার প্রচলিত
দুইটা প্রশস্ত কাল দেখিতে পাওয়া যায় । একটা শরৎকাল আর
একটা বসন্তকাল । শরতে শারদীয়া নবরাত্র বা দুর্গাপূজা হইতে
লক্ষ্মী, কালী, জগদ্ধাত্রী আদি যেমন বহুপূজা হইয়া থাকে, বসন্ত
কালেও সেইরূপ বাসন্তী, অন্নপূর্ণা, শ্রীরাম-নবমী ও চড়ক-সংক্রান্তি
আদি মানা পূজা বা সাধনার ব্যবস্থা আছে ; সুতরাং এই সমস্ত
প্রধান প্রধান পূজা ও অর্চনার সহিতই প্রাথমিক সাধনা আরম্ভ
করা বিধেয় ।

শাস্ত্রে সাধনাস্থকুল কালের গ্রায় স্থানেরও যথেষ্ট উল্লেখ আছে । শাস্ত্রের সেই সকল বিস্তৃত শ্লোক এখানে সাধনাস্থকুল উদ্ধৃত না করিয়া সংক্ষেপে তাহার মৰ্ম্মাত্মবাদ ও স্থান । উদ্দেশ্য নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল ।

সাধনার জন্ত এমন স্থান নির্বাচন করিয়া লওয়া আবশ্যক, যেখানে পূজার্ত্তনার পক্ষে কোন বিষয় বাঘাত উপস্থিত না হয় । প্রথমতঃ স্বধৰ্ম্মপরায়ণ রাজা বা জমিদারের রাজ্যে অথবা উপদ্রব, বিহীন স্বধৰ্ম্ম নিরত ভদ্র-পল্লীর গ্রামভাগে যে স্থানে গ্রামাচ্ছাদনোপযোগী খাচ্ছ দ্রব্যাদি সুলভ এবং সহজ-প্রাপ্য, অথচ স্থানটী স্বাস্থ্যাস্থকুল বেশ নির্জন, কূপ, তড়াগ, সরোবর বা দীঘিকা অথবা স্রোতস্বতী ও নিষ্কারিণী আদিতে স্থপের জলের স্রবিধা আছে, এমনই স্থানে প্রাচীরাদি পরিবেষ্টন দ্বারা নিরাপদ করিয়া তন্মধ্যে অতি উচ্চও নহে, নিতান্ত নিম্নও নহে, বাসোপযোগী মনোরম কুটার নির্মাণ করাইবে । মৃত্তিকা ও গোময় আদি দ্বারা চতুর্দিক এমনভাবে মার্জিত করিয়া লইবে যাহাতে স্থানটী সম্পূর্ণ কীটাদি বর্জিত হয় । কুটার প্রাক্কন পবিত্র তুলসী আদি ও পুষ্পসমূহের তরু, গুল্ম ও লতাাদি দ্বারা পরিশোভিত করিবে । এইরূপ স্থানই ভগবদানন্দপ্রদ পূজার্ত্তনা বা সাধনার সম্পূর্ণ অস্থকুল বলিয়া জানিবে । প্রথম সাধনাবস্থায় দূরদেশ, নিবিড় বন, কোলাহলপূর্ণ রাজধানী বা বহুলোকাকীর্ণ প্রদেশ, জীর্ণ-গোশালা, উন্মুক্ত মদীতট, শ্মশান ও সরীসৃপাদির ভয়যুক্ত স্থান এবং কোটরক্ক প্রাচীন বৃক্ষমূল পরিত্যাগ করিবে । এসকল স্থান প্রথম প্রথম যে

চিত্ত স্থিরীকরণে বিশেষ বিদ্য উৎপাদন করিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। সুতরাং যেখানে কোনরূপ বাধা পাইবার সম্ভাবনা নাই, অথচ স্থানটী বেষ মনোরম ও চিত্তে আনন্দ প্রদায়ক, সেই স্থানই সাধনারস্তরের অনুকূল বিধায় তথায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবে।

সাধনার সময় সাধকের আহাৰাদির প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। এ অবস্থায় প্রয়োজন মত ঘৃত, দুগ্ধ, সাধনানুকূল মিষ্টান্ন, কর্পূর, শস্যাদির-চূর্ণ-বজ্জিত তাম্বুল, শালি-আহার্যাদি। অন্ন, যব, গোধূম, পটল, কাঁঠাল, মানকচু, কাঁকড়, বদরি, করঞ্জ, কদলি, ডুমুর, কাচকলা, কদলিদিও, মূলা, বেগুণ ইত্যাদি তরকারি; পলতা, হিঙ্গা ও পালমাদি শাক; ত্বক-বজ্জিত মুগ ও ছোলা আদি ইহাতে প্রস্তুত হুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করা সাধনার অনুকূল বলিয়া শাস্ত্রাদেশ আছে। সাধনানুকূল স্থানে বাস। আহার্যাদির এইরূপ বিধান এবং পূৰ্ব্বোক্ত অষ্টবিধ যোগানুষ্ঠান দ্বারাই সহজে চিত্ত স্থির করিতে পারা যায়।

এই সময় অন্ন, কৃষ্ণদ্রব্য, লঙ্কার ঝাল, লবণ, সর্ষপতৈল, তীক্ষ্ণদ্রব্য ও কটুদ্রব্য ভক্ষণ, অধিক পথপৰ্য্যটন, প্রাতঃস্নান, অগ্নায় পূৰ্ব্বক পরধনহরণ, প্রাণিহিংসা, ক্রোধ, ক্ষেপ, অহংকার, কুটিলতা, উপবাস, অসত্যভাষণ, মোহ অর্থাৎ সংসারে অন্তঃসক্তি, প্রাণিপীড়ন, মৈথুন, অগ্নিসেবন, বহুভাষণ ও অতিভোজনাদি চিত্তস্থিরতার পক্ষে বিরুদ্ধভাবাপন্ন যে কোনও কার্যই পরিত্যাগ করিবে।

প্রাণায়ামান্তে ঘর্ম্ হইলে তাহা শরীরে মর্দন করিবে। সহসা শীতল বায়ুতে বসিয়া ঘর্ম্ নিবারণ করিবে না। পূর্ণোদরে বা ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় অথবা মলমূত্রের বেগ রোধ করিয়া কিম্বা পথশ্রান্ত বা চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া কোন সময়ে পূজার্চনা করিবে না। তাহাতে আদৌ চিত্ত স্থির হইবে না, স্মৃতরাং তাহাতে সাধনায় কোন ফলই হইবে না, বৃথা পণ্ডশ্রম হইবে। ‘পূজাপ্রদীপে’ বর্ণিত মনের চিন্তাশুদ্ধতা বা মনের রেচন ক্রিয়ার বিশেষ অভ্যাস করিবে।

পূর্ব্বকথিত অস্থানসহ সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক ত্যাগ-শীল ও স্পৃহাশূন্য ভাবে নিত্য ইষ্ট দেবতার অর্চনা করিলে এক বৎসরের মধ্যেই তাহার ফলস্বরূপ চিত্ত-স্থিরতা ও কোনরূপ যোগবিভূতি পরিলক্ষিত হইবে এবং সিদ্ধির পথ সুগম হইবে। আজকাল অনেকেই নানা লৌকিক চিন্তা ও সাংসারিক নানা আকাজক্ষাপূর্ণ হৃদয়ে দিবারাত্রি কেবল স্বার্থপরতা এবং হীন প্রবৃত্তিক বিবিধ কর্ম্ম করণান্তর যেন না করিলে নয় ঠিক এই ভাবে কয়েক মূহূর্ত্তকাল সন্ধ্যা-বন্দনা করিয়াই মনে করেন, আমরা যথেষ্ট সাধন ভজন করিলাম, কৈ কিছুই ত হইল না! অনন্তর নিজ সাধন ভজনে যেন বীতশ্রদ্ধ হইয়া সন্দেহ-পরায়ন হন ও নিঃকলাভে হতাশ হইয়া শাস্ত্রনিদ্ভূক হইয়া পড়েন। কিন্তু একান্ত চিত্তে, দৃঢ় বিশ্বাসপুষ্ট হৃদয়ে ও অচঞ্চল ভক্তিস্বরূপ হইয়া অদম্য উৎসাহে গুরু নির্দিষ্ট এই প্রত্যক্ষ সাধন-শাস্ত্রের বিধি নিষেধে সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া বিধি কর্ম্ম করিলে যে, নিশ্চয়ই

সিদ্ধিলাভ হইবে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায়। তবে সকলের চিন্তের গতি ও ধারণাশক্তি সমান নহে, তাহার উপর পূর্ব জন্মের কর্মফল বা প্রারব্ধ এবং ইষ্টগুরুর কৃপা অবশ্যই সাধকের উন্নতির পক্ষে বিভিন্ন যশ প্রদান করে। এতকাল ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই যে যোগাদি সাধনা আবদ্ধ ছিল, তাহার কারণ তাঁহারা বংশপরম্পরায় নিষ্ঠা ও অপরিত্যজ্য সাধন নিরত ছিলেন। এক্ষণে ব্রাহ্মণ ও অগ্র্য্য বর্ণের গ্রাম্য কেবল এই সংসার-যাত্রা-পরিচালনেই সংস্থানপর, স্বার্থানুসন্ধী, কুটিল, হীনবীৰ্য্য, পরশ্রীকাতর, পরপদসেবী, চাটুকার, বৈষ্ণ ও শূদ্রাচারী হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং সাধনাও তাহার সিদ্ধি ধীরে ধীরে তৎসমীপ হইতে যেন বহুদূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। মুখে মুখে বা গল্পচ্ছলে শাস্ত্রের দুই চারিটা 'বুলি' শুনিয়া অথবা পেশাদার গ্রন্থকার-দিগের ছাপান সাধন গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়াই কাহারও বা সিদ্ধ-পুরুষ হইবার ইচ্ছা, আবার কেহ বা মূল শিবপ্রোক্ত শাস্ত্রগুলো কিছুই নহে, 'ও কেবল ব্রাহ্মণ-সমাজের ও গুরুমণ্ডলীর চালাকি মাত্র' এইরূপ ধারণা পোষণপূর্বক নিজেই নিজের মনোমত ও সুবিধা মত কতকগুলো সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়া নবীন সাধন পন্থার যেন আবিষ্কারক এবং সিদ্ধ মহাপুরুষের ভাণে অতি বড় শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া দস্ত বিকাশ করেন। সাধনার বর্ণ পরিচয় হইতে না হইতে একরূপ হওয়া কিছুতে যুক্তিযুক্ত নহে। সাধনা করিতে হইলে যথাবিধি সকল কার্য্য ধীর, স্থির ও বিশ্বাসপুষ্ট অন্তরে অদম্য উৎসাহে গুরুমুখাগত হইয়া সম্পন্ন করা বিধেয়।

এতক্ষণ সাধনা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলাম, তৎসহ
আচমন হইতে আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি ও ক্রমে জপ,
মন্ত্র-রহস্য ।
 করিবার দ্রষ্টব্য শাস্ত্রে বহুবিধ যে সকল মন্ত্রের উল্লেখ
 দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সাধক সমাজে চিরদিন যথেষ্ট প্রচলিত
 আছে । এক্ষণে সেই সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিব ।

‘মন্ত্র’ অর্থে আমরা কি বুঝিয়া থাকি—সাধারণত কতকগুলি
 সংস্কৃত শব্দ মাত্র, যাহা সাময়িক ভাবে পুনঃ পুনঃ সাধকের মুখে
 উচ্চারিত হয় ; তাহার উদ্দেশ্য এবং উপকারিতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে
 দুই চারিটা কথা বলিবার আছে । অনেকে বলেন—“মন্ত্র
 কয়েকটি সংস্কৃত শব্দ বা বাক্যমাত্র, ইহার উদ্দেশ্য কিছুই নাই ;
 সাধারণ পূজক ইহার অর্থ ও মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া
 ‘তোতাপাগীর’ মত কেবল মাত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন ।
 ইহাতে বাস্তবিক তেমন কোন বিশেষ ফল নাই, বরং ইহাদের
 উদ্দেশ্য সাধকের কথোপকথনের ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিলে
 অনেক সুবিধা হয় ।” ইহার উত্তরে অধিক কথা বলিবার ইচ্ছা
 নাই, তবে মন্ত্র-সিদ্ধ সাধকগণ বলেন, “মন্ত্রের অনুবাদ হইতেই
 পারে না বা তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব ; মন্ত্র সত্যসিদ্ধ দৈবধ্বনি বা
 অপার্থিব শব্দ বা নাদময় বস্তু ।” যথার্থ ‘মন্ত্র’ অর্থে শব্দ বা
নাদকে বুঝায়, ইহাকেই পরমাত্মার অনাদি ও অনন্ত-প্রত্যক্ষ
স্বরূপ বলিয়া জানিবে । বিন্দুমাত্রও ইহাতে সন্দেহ করিবে
 না । জীব যখন কোন শব্দ উচ্চারণ করে, তখন উহা কোন
 যন্ত্রের সাহায্যে দেহের কোন স্থান হইতে কেমন করিয়া সমুখিত

ও বিকশিত হয়, গভীর ভাবে তাহার অনুসন্ধান করিলে সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে যে ‘শব্দ’ কি ? সাধারণতঃ জীবের কণ্ঠ, জিহ্বা, দন্ত ও তালু ইত্যাদি দেহের কয়েকটি স্থান স্পর্শ করিয়া ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানময়ীর প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রাণশক্তির সাহায্যে এই শব্দের বিকাশ হয়, সমস্ত দৈহিক যন্ত্রাদি বিद्यমান থাকিতেও সেই অদ্ভুত ও অনির্বচনীয় শক্তির অভাবে (শবাবস্থায় বা নিত্য নিদ্রিত অবস্থায়) আর তাহার বিন্দুমাত্রও প্রকাশ হয় না । অতি ধীরভাবে এই বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারিবে, ‘শব্দ’ জিনিষটি কি ? মানুষ ‘আমি’ ‘আমার’ বলিয়া পাগল হয়, কিন্তু সেই ‘আমি’-বোধক ব্যক্তিটি কে ? এই মল-মূত্র-রস ও রক্ত সংযুক্ত, অস্থি মজ্জা শুক্রাদি পরিপূরিত দেহঘট্টাই কি ‘আমি’ ? নির্জনে চিত্ত স্থির করিয়া একাগ্র-ভাবে একবার ভাব দেখি, কোন্ শক্তির অভাবে এই অতি যত্নে রক্ষিত দেহখানি একদিন স্থির হইয়া পড়িয়া থাকিবে, বা নিত্য নিদ্রাকালে পড়িয়া থাকে তখন ‘আমি’ শব্দ আর উচ্চারণ করে না ? অতি ধীরে সেই ‘আমির’ বা আত্ম-তত্ত্বের অনুসন্ধান কর, বুঝিতে পারিবে, ‘শব্দ’ কি ? মন্তরূপী এক একটা শব্দ উচ্চারণ কর, আর এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহাভ্যন্তরের অতি গভীরতম প্রদেশে নিমজ্জিক হইয়া তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর, কোন্ স্থান হইতে ঐ শব্দ বা নাদ উদ্ভূত হইতেছে, তাহা হইলেই ক্রমে বুঝিতে পারিবে যে ‘শব্দ’ কি ? এই শব্দই যে ব্রহ্ম স্বরূপ ‘নাদ’ এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি ।

পাশ্চাত্য জগতের ধর্মপ্রবর্তক প্রাচ্যগুরুমণ্ডলীর সিদ্ধশিষ্য শ্রীমৎ
ক্রীষ্টও তাঁহার ধর্মগ্রন্থ ‘বাইবেল’ের প্রথমেই স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন
“The word is God” অর্থাৎ ‘শব্দই ঈশ্বর’ বা ‘নাদঃ ব্রহ্ম’ ।
এ কথার অর্থ বর্তমান খৃষ্টানগণও ঠিক উপলব্ধি করিতে পারেন
না । যাহা হউক এই শব্দ মস্ত্রাত্মক । ঋষিপ্রবর্তিত মস্ত্রমধ্যে
শব্দসমষ্টির এমনই বিচিত্র সমাবেশ (Combination) আছে,
যাহাতে তাহার পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ দ্বারাই সাধকের অভিলষিত
ভাবের ঔৎকর্য্য ও আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে । উহার
মস্ত্র সাধনার সাহায্যে অন্তরেই উপলব্ধির বিষয় : শব্দার্থে
বাস্তবিকই উহা অব্যক্ত ।

পূর্বের বলিয়াছি মস্ত্র ঋষি-প্রবর্তিত । “সিদ্ধশব্দং ঋষিপ্রোক্তং
ইতি মন্ত্রঃ”, যিনি যে মন্ত্রের প্রবর্তক বা আবিষ্কারকর্তা, তিনি
সেই মন্ত্রের ঋষি বলিয়া বেদাগমে বর্ণিত আছেন । এক একটী
মন্ত্রসাহায্যে ঋষিগণ সিদ্ধ হইয়া তাহা স্ব স্ব শিষ্যমণ্ডলীর
মধ্যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, গুরুপরম্পরায় তাহাই চলিয়া
আসিতেছে । পূজা ও জপভেদে মন্ত্র দ্বিবিধ । আচমন হইতে
পূজান্তে প্রণাম পর্য্যন্ত যে সকল মন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাই পূজা-
মন্ত্র, উহা বিস্তৃত ; এবং জপার্থে যাহা নিদিষ্ট আছে, তাহা
ক্ষুদ্র, তাহাই জপ-মন্ত্র বা ইষ্ট-মন্ত্র বলিয়া পরিচিত । সকল
মন্ত্রই ‘সাংকেতার্থ’ বা সাংকেতিক ভাবে সৃষ্ট । রাসায়নিক
সাংকেতিক-শব্দের (Symbol) স্থায় মন্ত্রও সঙ্কেতময় । অর্থাৎ
রসায়নশাস্ত্রে যেমন H. 2 O. বলিলেই জল সম্বন্ধে তাহার

বৈজ্ঞানিক সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ হইয়া যায়, রসায়নবিদের নিকট
 'উহার কোন তত্ত্বই আর অপরিজ্ঞাত থাকে না—কেমন করিয়া
 কোন্ কোন্ প্রক্রিয়াদ্বারা কোন্ কোন্ উপাদান-সহযোগে
 জলের আবির্ভাব বা তাহার সৃষ্টি, পুষ্টি ও ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া
 থাকে, ঐ 'সিস্থলিক্' বা সাংকেতিক শব্দের উচ্চারণ অথবা শ্রবণ-
 মাত্রেই তৎসমুদায় যুগপৎ অভিজ্ঞের হৃদয়মধ্যে প্রতিভাত হইয়া
 পড়ে, 'মন্ত্রও ঠিক সেইরূপ, ইহা আখ্যাদশনের 'সিস্থল' বা সাংকে-
 তাধিক শব্দমাত্র। কোন দেব বা দেবীর বীজমন্ত্র দেখিলেই
 তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। 'ক্রী', 'ক্লী', 'ঐ', 'দু' প্রভৃতি
 বীজমন্ত্র সকলের কোন একটী সাধকের দর্শনে, শ্রবণে বা সন্মুখে
 উপস্থিত হইলেই অনতিবিলম্বে ঐ ঐ বীজামন্ত্রক দেব দেবীর
 আবির্ভাব, রূপ, পূজা ও ধ্যান আদি সমস্তই এককালে স্মৃতিমধ্যে
 উদয় হইয়া পড়ে। যেমন কোন ব্যক্তির শত্রু, মিত্র অথবা
 বিশেষ পরিচিত যে কোন লোকের নাম বা নামের আত্মাক্ষর
 মাত্র শ্রুত হইলেই, সেই ব্যক্তির নাম, ধাম, আচার, ব্যবহার
 বা গুণাগুণ যুগপৎ সমস্তই তাহার স্মরণ হইয়া থাকে; জপকালে
 সেইরূপভাবেই অভিষ্ট দেব বা দেবীর ধ্যানাদি হৃদয়মধ্যে
 আবিচ্ছিন্নভাবে ধারণা করিবার জগৎ ঘন ঘন বীজমন্ত্রের উচ্চারণ
 বা স্মরণ সাধকের বাঞ্ছনীয়। অবিরতভাবে বিন্দু বিন্দু বারি-
 পাতে প্রস্তরের অঙ্গ ও বিদ্ধ বা ক্ষয় হইতে দেখা যায়, কিন্তু
 বহুদিনের সঞ্চয়ে, সেই বিন্দুগুলির সমষ্টিতে যত অধিক জল
 হইতে পারে, তাহা এক সময়ে প্রস্তরের উপর নিক্ষেপ করিলে,

প্রস্তরের সে ক্ষয় বা বিকৃত্যব আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না । সাধনায় বা পূজায় বড় বড় মন্ত্র উচ্চারণে হৈ হৈ করিলে যে ফল না হয়, পূর্ববর্ণিত ধারাবাহিক বীজমন্ত্রের অবিরত সাধনায় হৃদয়ক্ষেত্র তদপেক্ষা সহজে ব্রহ্ম অথবা ভগবদ্ভজনে সংবদ্ধ হইতে দেখা যায় । মন্ত্র শব্দের প্রকৃত অর্থ এই যে—মন যাহার সাহায্যে জ্ঞান বালয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মনের চাকল্য যাহাতে লীন হয় তাহাই মন্ত্র । মন্ত্রযোগের নামাত্মক শব্দই মন্ত্র । •‘জ্ঞান-প্রদীপে’ মন্ত্রযোগ এবং ‘পূজাপ্রদীপে’ মন্ত্ররহস্য ৬ বীজমন্ত্রার্থ বিজ্ঞান দেখ, বেশ বুঝিতে পারিবে ।

এই মন্ত্রগুলি আবার সাধকের অবস্থানুসারে একাক্ষরী, দ্ব্যক্ষরী বা বহুঅক্ষরবিশিষ্ট হইয়া থাকে । তাহাতে সময় সময় সাধকের প্রয়োজন মত মন্ত্রশক্তি ক্রমে বদ্ধিত হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে মন্ত্রের উচ্চারণ দ্বারাও সাধকের অভিলষিত কার্যে বিপুল সহায়তা প্রদান করে । এই সমুদয় বিষয় কথায় প্রকাশ করা নিতান্ত দুঃস্থ । সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলি, হৃদয়বান ব্যক্তি বোধ হয় ইহাতেই কতকটা মন্ত্রশক্তির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন । ব্যাকরণ পাঠক অবশ্যই জানেন, আমাদের দেব-ভাষার স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে সকল বর্ণের উচ্চারণ স্থান নির্দিষ্ট আছে ; বোধ হয় জগতের অল্প কোন ভাষাতেই বর্ণমালার উচ্চারণ স্থান বিষয়ে এমন সূক্ষ্মদৃষ্টি ও ক্রমোন্নত বিকাশবিধি নাই । যাহা হউক, এই বিভিন্ন উচ্চারণ-স্থান বিনিশ্চিত বর্ণ-গুলির কি এক বিচিত্র সমাবেশে মন্ত্রসমূহ গঠিত ও আবিষ্কৃত

হইয়াছে, যাহার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা' প্রাণাদি বায়ুপঞ্চকের সমতা ও পরিপুষ্টি সংসাধনান্তর আত্মজ্ঞানাম্বুকুল মনের স্থিরতা সম্পাদনাদি অভীষ্ট বিষয় সিদ্ধ হইয়া থাকে। বর্ণাত্মক শব্দাবলীর একরূপ শক্তি 'সাম' বেদ মূলক উচ্চ সঙ্গীত-বিজ্ঞান হইতেও উপলব্ধি করা যাইতে পারে। আর্ষ্যঋষিগণ সেই সঙ্গীতকেও নাদসিক্তি বা ব্রহ্ম-সাধনাম্বুকুল যোগাঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং অনাদিকাল হইতেই তাহা 'সামগান'রূপে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন। সেই 'সামগানের' দ্বিতীয় আভাস 'ধ্রুপদ-আলাপনে' পরিলক্ষিত হয়, যোগিগণ সিদ্ধমন্ত্র-সহযোগে তাহার বিহিত সাধনা করিতেন। ক্রমে অনার্য্য-উৎপীড়নায় সে বিধির প্রায় বিলোপ হইয়াছে। কিন্তু সে নীতি এবং তাহার ফল-শক্তির অতি ক্ষীণ বিকাশ এখনও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক স্কুল বা লৌকিক স্বরসিদ্ধ-সঙ্গীতাচার্য্যের কণ্ঠনিঃসৃত বিশুদ্ধ সুরলহরীতে এখনও সকলকেই মোহিত হইতে হয়। এই বিশ্ববিমোহিনী শক্তি স্বর-সমষ্টি মধ্যে কিরূপে আবির্ভূত হইল, সামান্য চিন্তা করিলেই তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সঙ্গীত-বিজ্ঞান মধ্যে ষড়্জ আদি সাতটি সুর ও উদারা, মৃদারা ও তারা এই তিনটি গ্রামের বিভিন্ন সনাবেশে বিবিধ রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। সেই রাগ-রাগিণীগুলির কোনটি প্রাতে, কোনটি মধ্যাহ্নে, কোনটি সাংকালে আবার কোনটি বা গভীর নিশায়ে গীত হইয়া থাকে। সিদ্ধ-গায়কগণের মধ্যে কেহ কোনও রাগ অসময়ে আলাপ করেন না। একরূপ করিবার কারণ বা তাহার

বিজ্ঞান অনেকেই হয় ত অবগত নহেন, তবে চিরপ্রথামুসারে সকলেই তাহা এখনও মানিয়া আসিতেছেন । আমাদের সকল কর্মই শরীর ও ধর্ম রক্ষার সম্পূর্ণ সহায়ক । শরীর রক্ষা না হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠান অসম্ভব, শরীরই ধর্ম্ম সাধনার আদি আধার এবং ধর্ম্ম ব্যতীত শরীর ধারণও বুঝা । আখ্যাদিগেব এই সুগভীর সূক্ষ্ম দর্শন-সাহায্যেই জগৎ-গুরুর সুপবিত্র আসন তাঁহারা চির-স্বাধীন রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন ।

কাল-ভেদে স্বরের বিকাশ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন । প্রভাতের সেই কোমল-মিশ্রিত স্বরগুলি সে সময় কর্ণ হইতে অতি সহজে যেমনভাবে বহির্গত হয়, নিশাকালে সেগুলি ঠিক সেইরূপ ভাবে বাহির হয় না, এবং সন্ধ্যার তীব্র স্বরসমূহ মধ্যাহ্নে যথার্থ প্রকাশ হওয়াও অসম্ভব বা প্রকৃত পক্ষে তাহা প্রকৃতির অপ্রিয় । সেরূপ অন্ধ্যায় আলাপনে দেহ-ধর্ম্মের বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে বিভিন্ন কালানুগত স্বাভাবিক স্বরের বিকাশ জীব-দেহের ও মনের মঙ্গল-বিধায়ক । এই হেতু প্রাতঃকালীন রাগ, সন্ধ্যায়, বা সময়ের রাগ, অসময়ে, আলাপন করা গান্ধর্ব্ববেদ, বা সঙ্গীত শাস্ত্র বিরুদ্ধ । ইহা দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, শব্দ বা স্বরের কাল ও উচ্চারণ ভেদে তাঁহাদের অন্তর নিহিত অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে । মার্জ্জকাবর্ণীয়ক সেই স্বরব্যাঞ্জনপূর্ণ দেবাক্ষরগুলির স্বর বা শব্দ উচ্চ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক নিয়ম-বিধানে সমাবিষ্ট হইয়া মিত্ত-ঋষিমুখে বিবিধ মন্ত্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার শক্তি যে

বাস্তবিক অনন্ত ও অব্যক্ত, তাহা কি আরও বুঝাইয়া বলিতে হইবে ? যद्यপি ইহা অপেক্ষা মন্ত্রের প্রকৃত শক্তি বা মন্ত্রের গূঢ় অব্যক্ত-রহস্য বুঝিবার অভিলাষ থাকে, তবে সাধক, গুরুমুখাগত হইয়া কেবল অবিরোধ সাধনা সাহায্যে তাহা অনুভব করিয়া পরমানন্দ লাভ করুন । শাস্ত্রে মন্ত্রকে ‘বিদ্যা’ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । বিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্রময়ী দেবতা ।

পূর্বে বলিয়াছি, যিনি যে মন্ত্রকে সাধনা দ্বারা প্রথমে দর্শন পূর্বক যে উদ্দেশ্যে প্রয়োগ বা বিনিয়োগ করিয়া সিদ্ধ হইয়া জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিই সেই মন্ত্রের ‘ঋষি’; সেই কারণে তাহার গুরুত্ব হেতু তাঁহার গ্রাস* বা ঋষ্যাদি গ্রাস করা সকলেরই কর্তব্য এবং সেই গ্রাস গুরু-স্থানে অর্থাৎ ‘মন্তকেই’ করা বিধেয় । সমস্ত মন্ত্র-তন্ত্রের ‘ছাদন’ অর্থাৎ নিজ সাধনাধিকার মধ্যে সংরক্ষণ বা বন্ধন করিতে হয়, এই হেতু ‘ছন্দোনিবদ্ধ’ মন্ত্রের নাম “ছন্দঃ” হইয়াছে; এই ছন্দের অমরত্ব ও পদত্ব হেতু তাহার গ্রাস-মন্ত্র স্থান ‘মুখেই’ বিহিত হইয়াছে; মন্ত্রাত্মক বা মন্ত্রময়ী “দেবতা” সাধকের হৃদয়মধ্যে ধোয়; সেই কারণে ‘হৃদয়াভ্যন্তরেই’ তাঁহার গ্রাস করিবার বিহিত বিধান আছে । মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত না হইলে সাধক মন্ত্রের শক্তি লাভ করিতে পারিবে না । মন্ত্রের বিনিয়োগ অর্থাৎ কোন্ মন্ত্র কোন্ উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহাও না জানিলে মন্ত্রশক্তি দুর্বল হইয়া যাইবে । সুতরাং প্রত্যেক মন্ত্র সাধনার

* গ্রাসের বিস্তারিত অর্থ পরে প্রদত্ত হইয়াছে ।

পূর্বের গুরুমুখে তাহার রহস্যও উদ্দেশ্যসহ বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক ।

মন্ত্রের রূপান্তর যন্ত্রেরও অনির্বচনীয় শক্তির বিষয় সাধক-সমাজে প্রকাশিত আছে । সাধক, সাধনা-সাহায্যে যন্ত্র-তত্ত্ব । তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন । সূত্ররাং সে বিষয় ভাষায় বলিবার কিছুই নাই, তবে যন্ত্রের বিধান সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব ।

“যন্ত্র” এই শব্দ উচ্চারণ মাত্রেই বুঝা যায় যে, যাহা দ্বারা বা যেকোনও উপায়ে যে কাণ্ড সহজে সম্পন্ন করা যায়, তাহাই সেই কার্যের যন্ত্র । সেইরূপ সাধনা বা পূজা-কার্যেও যাহাতে সহজে লক্ষ্য স্থির করিতে পারা যায়, অথবা পূজা করিবার আধাররূপে সহজে যাহাতে পোষ বস্তুর স্থিরীকরণ করিতে পারা যায়, বা যে উপায়ে তাহা সিদ্ধ হয়, ভগবৎ-সাধনায় তাহাই প্রধান পীঠ, আসন বা সাধন-যন্ত্ররূপে নিদিষ্ট হইয়াছে ।* ঘট, পট, প্রতিমা, পাষণ, মন্ত্র ও বস্ত্রে দৈবী পীঠ স্থাপনা পূর্বক পূজা করিবার শাস্ত্র-বিহিত যে বিধি আছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন ; তবে প্রতিমা ও পটাদির ছায় যন্ত্র-পূজা সাধক ব্যতীত সাধারণের মধ্যে প্রায় দেগা যায় না । সাধক ক্রিয়াবান হইলেই যন্ত্র-পূজার অধিকারী হন ।

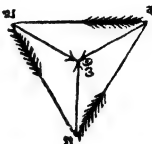
পূর্বের বলা হইয়াছে, মন্ত্র, সাধনা-বিজ্ঞানের ‘সিদ্ধান্তিক’ বা

* ‘পূজাপ্রদীপে’ ‘যন্ত্র’াদি দেখ এবং ‘জ্ঞানপ্রদীপে’ মন্ত্রযোগে জাগ্রৎক্রিয়া মধ্যে পীঠ-বিজ্ঞান দেখ ।

সাংকেতিক স্বর অথবা বিজ্ঞা বা মন্ত্রময়ী দেবতা ; ‘যন্ত্রও’ সেইরূপ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে ধ্যায়-বস্তুর অন্তর ‘সিদ্ধল’ বা যন্ত্রময়ী প্রত্যক্ষ দেবতা । সিদ্ধযোগী অন্তঃপূজার প্রথম উপকরণ হইতেই যন্ত্রের আরাধনা করিয়া থাকেন । সেই কারণ বাহ্য-পূজা হইতে তাহার মন্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া যথাসময়ে তাহাই অন্তরে নিয়োজিত করিবার বিহিত-বিধান শাস্ত্রে নির্ণীত আছে । ভিন্ন ভিন্ন সাধনোদ্দেশে যেমন ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের প্রয়োগ আছে, যন্ত্র-সাধনাতেও সেইরূপ বিভিন্ন দেব-দেবীর নানাবিধ যন্ত্রনির্দিষ্ট আছে । পূজার্থী গুরুমুখে যন্ত্রের সহিত তাহার গ্রহণাধিকার ও উপদেশ পান । সেই সকল যন্ত্রের মধ্যে পরস্পর রূপ-স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও মূলতঃ সকলগুলিই একাধিক ত্রিকোণাকারের সমাহার-ভূত এক একটা ক্ষেত্রমাত্র । একই বিষয়-বিজ্ঞাপক যন্ত্রের এই মূল ভিত্তি ত্রিকোণাকারে কেন কল্পিত হইল, * পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যেও তাহার অতি স্থূল মন্থ কিয়ৎপরিমাণে বোধ-গম্য হইতে পারে । অধুনা-তত্ত্ব সভা বা ‘থিয়োসফিকেল সোসাইটীর’ সঙ্কেত-চিহ্নে আমাদের মূল যন্ত্রের অনুকরণে সেই ত্রিকোণাকার চিত্র ব্যবহৃত হইতেছে । জ্ঞানি না, তাঁহারা উহার প্রকৃত মন্থ কিরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তবে একথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, যিনি তত্ত্ব-সভার প্রধান সঙ্কেত-চিহ্নে উহার প্রথম প্রচলন করিয়াছেন, তিনি আধ্যাত্মিকতার স্বত্ব-

‘পূজাপ্রদীপে’ সপ্তম ব্রহ্মরূপের ভেদ বিজ্ঞান মধ্যে ত্রিকোণে বস্তুতত্ত্ব দেখিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর ।

তত্ত্ব বিষয়ে নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ অবগত ছিলেন অথবা গুরুপরম্পরায় উহা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। যাহা হউক পাশ্চাত্য পদার্থ-বিজ্ঞানের আলোচনায় বৃষ্টিতে পারা যায় যে, তিনটি বিভিন্নমুখী বিদ্যুচ্ছক্তি সমত্রি-ভূজাকারে পরস্পরের দিকে পরিচালিত করিলে যতপি উহাদের গতিত্রয় ঐ ত্রিভুজের

কেন্দ্রস্থলে কোনরূপে একত্রীভূত হয়, তাহা হইলে সেই স্থানেই উহাদের শক্তিসমন্বয়ের ক্রিয়া বিলুপ্ত হইবে, তখন সেই শক্তি-ত্রয়ের আর কোন ক্রিয়াই পরিলক্ষিত হইবে না। আর্য্যদর্শনের গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে, যোগাচার-নিদ্দিষ্ট 'মূলাধার' নামক মূল চক্রে, ইন্ড্রা, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার বিভিন্নমুখী গতির সহিত প্রাণায়ামাদি অন্তর ক্রিয়ার ফলে যে আবর্তের সৃষ্টি হয় তাহার কেন্দ্রে সমাহিত দৈবী শক্তি কুণ্ডলিনীর জাগরণ ও উত্থান ক্রিয়া দ্বারা জীবের দৈহিক বাহ্য ক্রিয়া মন্দীভূত হইয়া যায়।

মূলাধারের সামান্য আভাস না পাইলে সাধনাকাজী পাঠক ইহা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিবে না। মূলাধার * বর্ণনায় গুরুমুখে এইরূপ প্রকাশ আছে যে, গুহ্যদ্বারের দুই অঙ্গুলি উদ্ধে, লিঙ্গের দুই অঙ্গুলি নিম্নে, পশ্চাদ্ধিকে ঠিক মেরুদণ্ডের মধ্যে নিম্নাংশে চারি অঙ্গুলি বিস্তীর্ণ চতুর্দল মূলাধার নামক কমল অবস্থিত আছে, এই মূলাধারের কোরক মধ্যে অতি সুন্দর একটি ত্রিকোণমণ্ডল বিরাজিত আছে, ঐ ত্রিকোণমণ্ডলের

* 'গুরুপ্রদীপ', 'পূজাপ্রদীপ' ও 'গীতাপ্রদীপে' এই বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা দেখ।

কেন্দ্রকে যোনিমণ্ডল কহে, তাহা সর্বতন্ত্রের মধ্যেই অতীব গোপনীয় ; ঐ যোনিমণ্ডলের মধ্যভাগে বিদ্যুজ্জ্বলতার ত্রায় আকার বিশিষ্টা সার্কত্রিবলয়াকারা কুটিলা পরম দেবতা কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তিরূপে স্বয়ম্ভু শিববেষ্টিতা হইয়া এক মুখ দিয়া পিছনের ব্রহ্মপথ রোধ পূর্বক অবস্থান করিতেছেন । ইচ্ছাক্রিয়া ও জ্ঞানময়ী ভগৎ সংসৃষ্টি স্বরূপা এই কুণ্ডলিনী নিরন্তর জীবপিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির অনুরূপে সৃষ্টিকার্য্যে নিরতা রহিয়াছেন । ইনি বাগ্‌দেবী, সর্বদেবতার পূজনীয়া ও বর্ণনায় অনির্বাচনীয়া । ইনিই মূল যন্ত্রস্বরূপা । গুরুরূপায় সাধনা সাহায্যেই ইহা অন্বেষনীয় ।

পূর্বোল্লিখিত পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের বিদ্যুচ্ছক্তির ত্রায় বিদ্যুজ্জ্বলতাকারা কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি, যোগাঙ্গীভূত প্রাণায়াম সাধনায় ইড়া, পিঙ্গলা ও সূক্ষ্মা গতিতে পরিচালিত হইবার পর, যখন যোনিমণ্ডলে ত্রিকোণ-কেন্দ্রে কুণ্ডলিতা বা ত্রিবলয়াকারে শিববেষ্টিতা হইয়া ক্রিয়াশূন্য বা ব্রহ্মপথ রোধ পূর্বক অবস্থান করেন, সিন্ধুযোগী সাধনা দ্বারা তাহা যখন স্পষ্ট বৃত্তিতে পাবেন, তখনই তাহার বাহুভ্রমণের ক্রিয়া অবসানপ্রায় হয় । সাধকের তখন আর বাহুজ্ঞান থাকে না, চিত্ত ধোয় বস্তুতে স্থিরীভূত হয় । সাধক সেই কুণ্ডলিনী-শক্তির উদ্বোধনোদ্দেশ্যেই তখন ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । বাহ্য হউক এক্ষণে সেই মূলাধার নির্দিষ্ট ত্রিকোণাবর্ত্ত মূল-যন্ত্রের অন্তর্কল্পে নিম্ন অধিকারীর সাধক বাহ্য-পূজায় যে বাহ্য-যন্ত্রের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয় । সাধনাতত্ত্বে কমল-

কোরমধ্যে সেই ত্রিকোণাবর্ত যন্ত্রময়ী দৈবীশক্তিকে পূজা করিবার বিধি আছে। ভূগোল শিক্ষার সময় মানচিত্র দর্শনের গ্ৰায় অধ্যাত্ম-বিচার শিক্ষা কালে মূল যন্ত্রের উপলব্ধির জন্ত এই বাহ্যযন্ত্রের প্রয়োগ করিতে হয়। সেই কারণ সাধক বাহ্যপূজায় ঘট, পট, প্রতিমার উপর 'মন্ত্রে' আরাধ্যা দেবতার ধ্যান ও পূজা করিয়া থাকেন। কখন কখন সিদ্ধ-পূজক কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধনান্তর হৃদয়ে অভীষ্ট দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা পূর্বক তাঁহার ধারণা ও ধ্যানান্তে প্রশ্বাস-বায়ু সহযোগে যন্ত্র-পুষ্পোপরি তাঁহাকে অধিষ্ঠিত করিয়া বাহ্য-যন্ত্রাসনে স্থাপনান্তর বাহ্যপূজা করিয়া থাকেন। ইহাতে সাধক পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারেন। সাধনার এই বিচিত্র বিধি বাস্তবিক বাক্যাতীত ; ইহা ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের গভীর গবেষণার ফল। ইহাতে সন্দ্বিহান হইবার বিন্দুমাত্রও কারণ নাই, সুতরাং সাধনাকাজ্ঞী সাধক যন্ত্রের গ্ৰায় যন্ত্রকে অপার্থিব বা দৈবী বস্তু বলিয়া জানিবে ও পরমাত্মার প্রত্যক্ষ স্বরূপ বলিয়া ভাবনা করিবে।

পূর্বে যন্ত্র-তন্ত্রের মধ্যে যন্ত্রের স্বব্যাদিগ্ৰাসের উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রাসের উদ্দেশ্যকল্পে শাস্ত্রে লিখিত ন্যাসতত্ত্ব । আছে যে,—

“গ্রায়োপাঙ্জিত-বিত্তনামঙ্গেষু বিনিযোজনাং ।

সর্বরক্ষাকরত্বাচ্চ গ্রাসইত্যভিধীয়তে ॥”

গ্রায়ামুসারে উপাঙ্জিত ধনরত্ন অলঙ্কাররূপে স্থায় অঙ্গ ভূষিত করিলে, তাহা যেরূপ আনন্দের বা বিপদাপদে যেমন সহায়ক

হয়, ভূতশুদ্ধির পর সেইরূপ মন্ত্ররূপী দেব-বীজগুলিও সাধকের নির্দিষ্ট সাধনা ক্রিয়া বা অঙ্গগ্ৰাসাদি অমুষ্ঠান দ্বারা স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিদ্রুস্ত হইলে, অর্থাৎ নিজ স্থূল দেহাশ্মবুদ্ধি বিনাশের পর দৈবী-দেহ নির্মিত হইলে তন্মধ্যে অভীষ্ট দেবতার প্রতিষ্ঠা ও পূজাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা ভগবদানন্দের উপভোগ, পারত্রিক কল্যাণ ও আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি হয়। এক্ষণে পূর্বোক্ত শ্লোকাক্ষের “গ্রায়োপাজ্জিত” ইত্যাদি প্রথম ছত্রের আত্মক্ষর (গ্রা) এবং দ্বিতীয় ছত্রের “সক্সরক্ষকরত্মাচ্চ” ইত্যাদির প্রথম অক্ষর (স) উভয় মিলিত হইয়া গ্রা+স=‘গ্রাস’ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। দেবতার ভাব-তন্ময়তা সিদ্ধির জগ্ন গ্রাসের তুল্যা অমুষ্ঠান আর দ্বিতীয় নাই বলিলেই হয়। অঙ্গ ও করান্ধাদি খণ্ড খণ্ড গ্রাস দ্বারা প্রথমে স্বীয় অভীষ্ট দেবতাকে পরিচ্ছিন্ন মন্ত্রশক্তিরূপে সাধক সাষ্টাঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিবার পর ব্যাপক গ্রাসদ্বারা পাদমূল হইতে ব্রহ্মরন্ধ পর্য্যন্ত পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সেই খণ্ড খণ্ড মন্ত্রময়ী শক্তিসমূহের আত্মস্বরূপিনী বা আপাদ মস্তকে একনাত্র দেবতার অমুভূতি করণই গ্রাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য। অথবা পূজাকালে মন্ত্রশক্তিদ্বারা আপনার দেহ সম্যক আচ্ছন্ন বা সাধকের ‘আমিহ’ ভাবটী মন্ত্রময়ী অভীষ্ট দেবতার মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া আপনাকে মন্ত্রময় বা দেবতাময় অমুভব করাই গ্রাসতত্ত্বের গভীর উদ্দেশ্য।

পক্ষান্তরে গ্রাসামুষ্ঠানকল্পে সাধক শাস্ত্রোপদিষ্ট যে সকল বাহ্য-ক্রিয়া করিয়া থাকেন, তাহাও সম্পূর্ণ বিজ্ঞানমূলক। পূর্বে

আসন ব্যবস্থায় বলা হইয়াছে, পূজাকালে চিত্তশুদ্ধি বা চিত্তের স্থিরতা-সম্পাদনে সহায়তা প্রদানই আসনের প্রধান লক্ষ্য, গ্রাসও সেই কার্যে অধিকতর সূক্ষ্মভাবে সহায়তা করে। যখন সাধক আসনসিদ্ধ হইয়া সাংসারিক বা বাহ্য-শক্তির উপদ্রব হইতে ক্ষণিক শান্তিলাভের জন্য প্রয়াস পায়, তখন নিজ দেহস্থিত শক্তিসমূহ দেহের নানাস্থানে অথবা পরিচালিত থাকিবার কারণে চিত্তের প্রকৃত স্থিরতাপক্ষে নানা বাধা উৎপাদন করে, সেই কারণে সেই শক্তিগুলিকে যথাযথ স্থানে সমানভাবে বিস্তৃত করিবার জন্যও গ্রাসের প্রয়োগ সাধন তত্ত্ব-নির্দিষ্ট। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞান আলোচনায় বুঝিতে পারা যায়, মেঘমণ্ডলে সঞ্চিত বিদ্যুতের ধরাতলস্থিত বিদ্যুৎপ্রাণ্ডারে মিলিত হইবার জন্য যখন প্রবল বেগে বজ্ররূপে নিপতিত হয়, তখন তাহার সেই পতনপথে বাধারূপে যাহা কিছু থাকে, সমস্তই বিদ্যুৎ হইয়া যায়; লৌকিক বিজ্ঞানবিদ মানব বিদ্যুতের সেই বেগ হইতে স্ব স্ব গৃহ-অট্টালিকাদি রক্ষার জন্য গৃহভিত্তিসংলগ্ন এক সূক্ষ্মমুখী লৌহদণ্ডের আবিষ্কার করিয়াছে। বিদ্যুৎ যেমনই প্রবল বা বিস্তৃত হউক না কেন, ধাতুময় দণ্ডের সেই সূক্ষ্মপথে বিনাবাধায় তাহা পরিচালিত হয়। যে কোনও সূক্ষ্মমুখী পথে পরিচালিত হওয়াই বৈদ্যুতিক স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল অবস্থাতেই বিদ্যুতের এবম্বিধ ক্রিয়া বিদ্যমান থাকে। পূর্বে বলিয়াছি তড়িতাধার পৃথিবীর সহিত জীবদেহস্থিত তড়িতের নিরবচ্ছিন্ন আদান প্রদান চলিতেছে, সেই কারণে সেই ক্রিয়া-

রোধক বা সেই শক্তির পরিশোধক আসনের আবিষ্কার হইয়াছে কিন্তু সাধক, আসনসিদ্ধ হইয়া পৃথ্বীতত্ত্বের সেই ক্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও চিত্তস্থিরতায় সম্পূর্ণ সফলকাম হইতে পারেন না। তাহার কারণ, তাঁহার অঙ্গের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গে সেই শক্তি বিচ্ছিন্ন বা অসমান অবস্থায় আবদ্ধ অথবা বিক্ষিপ্ত থাকিবার হেতু ভিন্ন ভিন্ন রূপে ক্রিয়া করিতে থাকে; সুতরাং অঙ্গগ্রাস বা কর্ণাঙ্গগ্রাসাদির অহুষ্ঠানে দেহের সূক্ষ্মমুখী পথ দিয়া বিশেষ সূক্ষ্মমুখী অঙ্গুলিগুলির পরস্পর মিলন দ্বারা (পূর্বা-কথিত গৃহভিত্তিসংলগ্ন সূক্ষ্মাগ্র লৌহদণ্ডের অঙ্গুরণে) শির হইতে পদতল পর্য্যন্ত দেহের সেই শক্তিগুলির সমতা আনয়ন করিতে হয়। তাই গ্রাসকালে সকল স্থানে সূক্ষ্মাগ্র অঙ্গুলি সমূহের স্পর্শ করাইবার বিধান আছে। সাধক খণ্ড খণ্ড গ্রাসদ্বারা শরীরস্থ শক্তিকে সর্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার পর ব্যাপকগ্রাসদ্বারা সেই খণ্ড খণ্ড শক্তিগুলিকে অখণ্ডরূপী একটা শক্তিকে পরিণত করেন। ব্যাপকগ্রাসে শির হইতে পাদমূল এবং পাদমূল হইতে শিখাগ্র পর্য্যন্ত যেভাবে উভয় হস্তের অঙ্গুলি-গুলি পরিচালিত করা যায়, তাহাতে দেহস্থিত সকল শক্তির সমতা হইয়া আত্ম-তন্ময়তা উপস্থিত হয়। আত্মিকতত্ত্ব-বিজ্ঞানে কথিত আত্ম-সম্মোহন-ক্রিয়াটী (Self-Mesmerism, Self-Hypnotism) অতি স্থূলভাবে ইহারই অঙ্গুরূপ বলা যাইতে পারে। যাহা হউক সাধক গ্রাসতত্ত্বে দৈবশক্তির আরও গূঢ়তর মর্ম গুরুমুখেই পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে।

এক্ণে পূজা-অর্চনায় যন্ত্র-মন্ত্রাদির পর ‘ভাবতত্ত্ব’ সম্বন্ধে দুই
এক কথা বলিলেই ‘পূজাতত্ত্ব’ নামক সনাতন সাধন-
ভাবতত্ত্ব। তত্ত্বের ‘চতুর্থস্তবক’ এক প্রকার সমাপ্ত হয় ।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে
যথাক্রমে দিব্য, বীর ও পশুভাবে পূজা করিবার বিধি শাস্ত্রে
উক্ত আছে। “ভাবস্ত ত্রিবিধা প্রোক্তা দিব্যবীরপশুক্রমাং।”
এই ত্রিবিধ ভাবমধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ দিব্যভাব মুক্তিপ্রদ, সর্বমঙ্গল-
নিদান ও সর্বসিদ্ধি প্রদায়ক ; দ্বিতীয় বীরভাব মধ্যম ও তৃতীয়
পশুভাব, নিম্ন বা প্রাথমিক অধিকারীর উপযুক্ত। এই ভাব-
ত্রয়ের মধ্যে যিনি যে ভাবেরই সাধক হউন না কেন, তিনি
হোম, জপ ও তপস্বাদি দ্বারা প্রাণপণে সাধনা করিয়াও যদি
ভাব তন্নয় হইতে না পারেন, তবে তাঁহার তন্ত্র, মন্ত্র, যন্ত্র
কিছুই ফলপ্রদ হইবে না। “ন ভাবেন বিনা চৈব তন্ত্র মজ্জাঃ
ফলপ্রদাঃ।” সুতরাং দেখা যাইতেছে ভাবের প্রভাবেই সাধক
নিষ্কাম বা মুক্তিলাভ এবং সকাম বা কুল-গোত্রাদির অন্তর্গত
সংসারে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। সাধনার ক্রম-বিধানানু-
সারে শাস্ত্রে বিশেষ ভাবে কথিত আছে যে, পশুভাবরূপ মহাভাব
সর্বভাবেরই সিদ্ধিপ্রদায়ক। তাহার কারণ, সাধক প্রথমে
পশুভাবে সিদ্ধ না হইলে, পরবর্তী উত্তমোত্তম বীরভাবের সাধক
হইতে পারিবেন না এবং সিদ্ধ না হইলে তৎপশ্চাৎ মহাফলপ্রদ
ও অতীব সুন্দর দিব্যভাবের অধিকারী হইতে পারিবেন না।
‘কল্পযামলে’ একথা স্পষ্ট উক্ত আছে :—

“পশুভাবং মহাভাবং ভাবনাং সিদ্ধিদং পুনঃ ।

আদৌভাবং পশোঃকৃত্বা পশ্চাৎ কুর্যাদরশ্চকং ।

বীরভাবং মহাভাবং সৰ্বভাবোত্তমাত্তমং ।

তৎপশ্চাদতি সৌন্দর্য্যং দিব্যভাবং মহাফলং ॥”

বাহা হউক এই ভাবসিদ্ধি ব্যতীত সাধনার সকল কৰ্ম্মই পণ্ডশ্রম মাত্র । সদাশিব তাই “কৌলাবলীতে” খুলিয়া বলিয়াছেন যে, বেদহীন বিপ্র যেমন বৈদিক সংস্কারে অসমর্থ, বিষ্ণু-ভক্তি ব্যতীত ভক্তিতত্ত্ব যেমন সম্যক পরিষ্কৃত হয় না, শক্তিজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি যেমন উপহাসের কথা, গুরু ব্যতীত তত্ত্ব-শাস্ত্র যেমন অনধিগম্য, পতিহীনা নারী যেমন সাংসারিক সৰ্ব্ববিধ মাজলিক কৰ্ম্মে বিবজ্জিতা, কুলতত্ত্ব ব্যতীত দেবী বা আমার সাধনায় যেমন অনধিকারী, ভাবহীন সাধকও সেইরূপ যে কোনও সাধনায় সিদ্ধিলাভে অসমর্থ । এই ভাবের অভাবেই কুলশাস্ত্রে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই এবং সেই কারণেই ভাববিভূক্ত সাধককে প্রকৃত কৌলিক বলিয়া সকলে পূজা করিয়া থাকেন ।

এখন এই ‘ভাব’ জিনিসটা যে কি তাহা ঠিক বুঝাইয়া বলা বাস্তবিক অসম্ভব, কারণ যে ব্যক্তি কখনও কোন পুষ্করিণী বা নদীতে অবগাহন করে নাই, চিরদিন কূপ হইতে জল উত্তোলন করিয়া তাহার নিত্যকৰ্ম্ম করিয়াছে, তাহাকে যেমন সস্তর প্রণালী বুঝাইয়া বলা অসম্ভব, অথবা জলে না নামাইয়া কোনও ব্যক্তিকে সস্তরগে শিক্ষিত করা আকাশকুসুমের স্তায়

যেমন নিষ্ফল প্রয়াস, 'সাধনতত্ত্বের বিশেষ ভাবতত্ত্বের মৰ্ম্ম ভাষায় ব্যক্ত করাও সেইরূপ মানবের সাধ্যাতীত। ভাবের তত্ত্ব ভাবকেব হৃদয়েই অনুভূত হইয়া থাকে, অন্তের তাহা বলিবার বা বুঝাইবার ক্ষমতা নাই। স্বয়ং ভগবান ভবানীপতিও ভাব-তত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া আত্মভাবে বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই তিনিও সেই ভাবোন্মত্ত অবস্থায় বলিয়াছেন "ভাবের স্বরূপ, বাক্য দ্বারা প্রকাশ অসম্ভব"; তবে স্থল কথায় এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ভাব অর্থে তন্ময়তা। সাধারণ সাংসারিকভাব হইতে বোধ হয় তাহার কিয়ৎপরিমাণ আভাস অনুভব করিতে পারা যায়। সাংসারিক-জীব, স্বামী স্ত্রী ও পুত্রকন্যা আদির মায়ামোহে প্রেমভাবে বিভোর, সেই প্রেম যখন প্রেমিকাকে অধীর ও উন্মত্ত করিয়া তুলে, তখন তাহার সংসারের সাধারণ কর্তব্যজ্ঞান প্রায় থাকে না; তাহার প্রেমের বিসমীভূত বস্তুর তৃপ্তি-সাধন জগুই যেন তাহার জীবন যাপন, এবং তাহা সম্পন্ন করিতে পারিলেই তাহার জীবনের স্বার্থকতা বোধ হয়। ইহাই সাংসারিকের তন্ময়তা। অথবা সেই প্রেম-পাত্রের অভাব বা বিচ্ছেদ হইলেই তাহার পক্ষে সমস্ত সংসার যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, সমগ্র জগৎ যেন মরুভূমি বলিয়া বোধ হয়, তাহার প্রেমপাত্র যে পথে, নিজেকেও সেই পথে লইয়া যাইতে তাহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠে; ইহাই সংসারে সংসারী ব্যক্তির তন্ময়তা, ইহাই সংসারের স্বরূপ বা প্রকৃতিগত ভাব। অথবা সেই স্বামী স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা আদির ভালবাসা, স্নেহ অথবা

ভক্তিপাত্রের কোন স্থিতি যদি সংসারপ্রেমিকের সম্মুখে সহসা উপস্থিত করা হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি পুনরায় উন্মাদপ্রায় হইয়া যায়, হাহাকার করিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়ে, ইহাকেও সংসারের ভাব বলে । এই ভাবে যিনি যত বিভোর, তিনি ততই ইহাতে তন্ময় । সাধনা রাজ্যেও ভাব বা তন্ময়তা লাভেও ঠিক এইরূপ বিধিই নিদিষ্ট রহিয়াছে । কোন শক্তি হইতে কোন বস্তু সংক্রামিত বা তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইলে, যেমন সেই শক্তিকে তন্ময় করিতে হয় বা তাহার প্রকৃত ভাবে ডুবাইয়া দিতে হয়, ভগবচ্ছক্তির বিন্দুমাত্রও আয়ত্ত করিতে হইলে, সেইরূপ তাঁহাতে (তৎ + ময়) তন্ময় হইতে হইবে । তাঁহার শক্তি আশ্রিত্ত্বে সংক্রামিত করিতে হইবে । তাঁহার ভাবে যিনি যতদূর আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি তাঁহাতে ততদূর তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সত্তাসাগরে আমার আশ্র-অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়া দেওয়াই আমার তন্ময়ত্ব । এই তন্ময়তা বা ভাবোন্মাদতাকেই সাধকের ভাবসিদ্ধি বলিয়া কথিত হইয়াছে । সাধক সাধনাপথে যাহা কিছু অহুষ্ঠান করে, সকলই এই ভাব-সিদ্ধির জন্ত । সেই কারণ গন্ধর্ব্বতন্ত্রে ভগবান বলিয়াছেন :—

“দেব এব যজ্ঞেদেবং নাদেবো দেবমর্চয়েৎ ।

ত্ৰাসংবিনা জপং প্রাহুরাস্তুরং বিফলং শিবে ॥

ত্ৰাসাত্তদাত্মকোভূত্বা দেবো ভূত্বাতু তং যজ্ঞেং ।

প্রাণায়ামৈ স্তথা ধ্যানৈস্ত্র্যসৈদেবশরীরতা ॥

দেবতা হইয়াই দেবতার পূজা করিবে, স্বয়ং দেবতা না

হইয়া কোন দেবতার অর্চনা করিতে নাই । হে জগদকল্যাণি শিবে ! মন্ত্রগ্রাস ব্যতীত জপাহুষ্ঠান আশ্রয় বা অদৈব অর্থাৎ তাহার সকল কর্ম বিফল প্রদায়ক হইবে । সুতরাং পূর্বকথিত গ্রাসাদি দ্বারাই তন্ময় বা অভীষ্ট দেবাত্মক হইয়া অভীষ্ট দেবতার পূজা করিবে । পূজাদ্বীভূত পূর্বোক্ত গ্রাস, প্রাণায়াম ও ধ্যানের দ্বারা সাধকের দেব-শরীরত্ব লাভ হইয়া থাকে ।* যখন সাধক সাধনাবলে এইরূপ তন্ময় হইতে সমর্থ হয়, তখন তিনি তাঁহার ভাবরাজ্যে কোন অভাবই অনুভব করেন না । তখন সংসারের যে দিকে যাহা কিছু দেখেন, তাহাতেই তাঁহার ধ্যেয় দেবতার পূর্ণ বিকাশ পরিদর্শন করেন । তখন তাঁহার দিব্যদৃষ্টি বিস্তারিত হইয়া জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে মহামায়ার অনাদি ও অনন্ত সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের তত্ত্ব দেদীপ্যমান প্রত্যক্ষ করেন, আর সেই বিশ্ব-প্রকৃতিমধ্যেই বিশ্ব-প্রসবিনী বিশ্ব-প্রকৃতির লীলা রহস্য দেখিতে দেখিতে সাধক প্রকৃতিময় বা আত্মহারা হইয়া যান ।

সাধকের এই দেবতাময় হইবার জন্ত ন্যাসাদি* ক্রিয়ার অহুষ্ঠান যেমন অবশ্য কর্তব্য, বাহ্যভাবে সেই ভাব-তন্ময়তা সিদ্ধির জন্তও বাহ্য দেহে সেইরূপ স্থায়ী অভীষ্ট দেবের অহুরূপ নানা চিহ্ন ধারণ করিতে শাস্ত্রোপদেশ আছে । অর্থাৎ শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত ও গাণপত্যভেদে পঞ্চোপাসকের পঞ্চবিধ তিলক ও পরিচ্ছদাদির বিহিত বিধান আছে ।

‘পূজাপ্রদীপে’ শক্তিতত্ত্বের অন্তর্গত ধ্যানরহস্য দেখ ।

হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত প্রত্যেকের নামাবিধ পরিচ্ছদ হইতেও প্রমাণিত হইয়া থাকে। সুতরাং পূজার্কনায় পরিচ্ছদের বাহ্য-বিধি প্রভূত ফলবিধায়ক। ইহা নৈসর্গিক বিধান। মানুষ পুণ্ড্রগত শিক্ষাভিমাণে বলিয়া থাকে, মনে মনে তাঁহার চিন্তা করিলেই হইল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ কি মুখের কথায় সেইরূপ মনশ্চিন্তি বা ভাব-শুদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন? পূর্ব্বজন্মের সাধনার্জিত মহাপুণ্যফলে যদি কাহারও সে ভাব হইয়া থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা! তিনি সত্যই মহাপুরুষ, সাক্ষাৎ সদাশিব, তাঁহার সহিত সকলের তুলনা অসম্ভব। কিন্তু প্রত্যেক সাধারণ সাধকের পক্ষে এ সকল বিধি অবশ্য পালনীয়, ইহাতে সন্দেহ বা ভাবান্তর নাই। কেবল মুণ্ডের কথায় তাহা সম্পন্ন হইবে না। যাহারা মুখে বলেন, অন্তরের জিনিস অন্তরে চিন্তা করিলেই হইল, পূর্ব্বই বলিয়াছি, হয় তাঁহার মহাপুরুষ, অথবা মিথ্যাবাদি বা আত্ম-প্রবঞ্চক। সুতরাং দিন, কাল ও অবস্থা অনুসারে সকল সময় সে পরিচ্ছদ ও তিলকাদি ধারণ অধুনা সকলের পক্ষে সম্ভবপর না হইলে, অন্ততঃ পূজার্কনাকালে তাহার ব্যবহার পরিত্যাগ করা কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে। ভগবানের সাধনা করিতে হইলে, অন্তরে বাহিরে ভগবানের ভাবে তদগত হইতে হইবে। ইহাই ভগবান শঙ্করের আদেশ।

সাধক এইরূপে ভাবতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই ঐশ্বর্য্য দেবতার পূজা করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র মন্ত্রের শক্তিসমূহ সঞ্চয় করিয়া আচমন হইতে আসনশুদ্ধি,

জলশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, অঙ্গন্যাস, করান্ধন্যাস ইত্যাদি উত্তরোত্তর
কঠিন অতুষ্ঠান সকল সিদ্ধ করিয়া সাধক ক্রমে সাধনার অতি
বিমল ভাবরাজ্যে উপস্থিত হইয়া থাকেন ।

“কেন বা পূজ্যতে বিদ্যা ন বা কেন প্রজপ্যতে ।

ফলাভাবশ্চ নিয়তং ভাবা ভাবাং প্রজায়তে ॥”

ওঁ সদাশিব ওঁ ॥

পঞ্চমোল্লাস ।

আগাশক্তি-তত্ত্ব ।

কালী তারা মহাবিद्या ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ।

ভৈরবী ছিন্নমস্তাচ বিद्या ধুমাবতী তথা ॥

বগলা সিদ্ধবিद्याচ মাতঙ্গী কমলালিকা ।

এতা দশমহাবিद्या সিদ্ধবিद्या প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥

এই দশমহাবিদ্যার মূল আগাশক্তি দক্ষিণকালিকা ।

শিবপ্রোক্ত আত্মস্তোত্রে স্বয়ং শিব বলিতেছেন :—

‘ঐ কালী তারিণী দুৰ্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ।

ধুমাবতীঐ বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা ॥

ঐ অন্নপূর্ণা বাগ্‌দেবী ঐ দেবী কমলালিকা ।

সৰ্বশক্তি স্বরূপাঐ সৰ্ব দেবময়ী তন্ময়ঃ ॥’

এই আগাশক্তি দক্ষিণকালিকামূৰ্ত্তি সাধকের সম্মুখে নিত্যই প্রকাশমানা থাকেন । তবে বিশেষভাবে কোন্ কোন্ সময় সাধকমনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য না আমার, স্বরূপে প্রত্যক্ষীভূতা হইয়াছিলেন, নিম্নে সংক্ষেপে তাহাই লিখিত হইতেছে ।

শপ্তমতী চণ্ডীতে উক্ত আছে, শুভনিশুভ-বদোদ্যোগে মহামায়া

একবার এই কালীমূৰ্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন ।

কালীমূৰ্ত্তির উৎপত্তি ।

এ কথা চণ্ডীতে অতি বিস্তৃতভাবেই বর্ণিত আছে । তাহা সকলেই বিশেষভাবে অবগত আছেন ।

বিশ্বামিত্র ঋষি যখন দেবতার উপাসনা করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না—তখন পুনরায় মহাযোগী মহেশ্বরকে তপস্যায় তুষ্ট করিলে, মহাদেব উপদেশ করিলেন, “তুমি ভগবতীর একাক্ষরী মন্ত্র বিধিমতরূপে জপ কর, তাহা হইলেই অচিরে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।” অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র যথাবিধি দেবীর একাক্ষরী মন্ত্র জপ করিলে, ভগবতী প্রসন্না হইয়া অবন্তীনগরে ব্রহ্মস্বরূপিণী এই দক্ষিণা-কালীরূপে প্রত্যক্ষাভূতা হইয়া মহর্ষি অভিলষিত ব্রাহ্মণত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন।

ত্রেতায় রঘুকুল-পুরোহিত বশিষ্ঠদেব মহাচীনাচার গ্রহণ করিয়া সিদ্ধ হইলে, দেবী দক্ষিণামূর্তিতে তাঁহার নিকট প্রকাশিতা হইয়াছিলেন। (‘আচার-তত্ত্বে’ ‘দক্ষিণা’ শব্দের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।)

মহামায়ার এই কালীমূর্তি অষ্টবিধা। অষ্টরূপাদেবী ‘অষ্ট-কালী’রূপে প্রসিদ্ধা।

১। দক্ষিণাকালী, ২। সিদ্ধকালী, ৩। উগ্রকালী, ৪। গুহ্য-কালী, ৫। ভদ্রকালী, ৬। শ্মশানকালী, ৭। মহাকালী ও ৮। চামুণ্ডাকালী। ইহাদের পৃথক পৃথক ধ্যান তত্ত্বমধ্যে লিখিত আছে। মহামায়ার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সাধকগণের মঙ্গলের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে আত্ম-শক্তি দক্ষিণকালিকা-প্রকৃতির তত্ত্বোক্ত ধ্যান ও ধ্যান-রহস্ত সম্বন্ধে গুরুমণ্ডলীর উপদেশানুসারে সংক্ষেপে যথাসাধ্য প্রকাশ করিতেছি।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, বহু জন্মের পুণ্যফলে ‘শক্তিজ্ঞান’ লাভ
আত্মশক্তি হইয়া থাকে । শক্তিমান ব্যতীত নির্বাণলাভ
দক্ষিণকালিকা হয় না । ‘নিরুত্তরতত্ত্বে’ শিব সেই কথা স্পষ্ট
 করিয়া বলিয়াছেন ।

“শিবশক্তিময়ং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানশ্চ কারণং ॥
 বহুনাং জন্মনামন্তে শক্তিজ্ঞানং প্রজায়তে ।
 শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি, নির্বাণং নৈবজায়তে ॥
 সা শক্তি দক্ষিণাকালী সিদ্ধবিদ্যা-স্বরূপিণী ।
 সিদ্ধ বিদ্যাসু সর্বাসু দক্ষিণা প্রকৃতিপুমান ॥”

সেই সিদ্ধবিদ্যাস্বরূপিণী দক্ষিণাকালী-প্রকৃতি সাধকের সাধনায়
 সিদ্ধি প্রদান করেন ।

ত্রীশ্রীমদক্ষিণ করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং ।
কালিকা ধান । কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং ॥
 সত্শিখরশিরঃখড়া বামাধোদ্ধকরাধুজাম্ ।
 অভয়ং বরদকৈব দক্ষিণাধোদ্ধ পাণিকাং ॥
 মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথাচৈব দিগম্বরীং ।
 কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলজ্জ্বলচর্চিতাং ॥
 কর্ণাবতংসতানীত শরযুগ্মভয়ানকাং ।
 ঘোরদংষ্ট্রাং করালশ্রোত্রাং পীণোন্নতপয়োধরাং ॥
 শবানাং করসংঘাটৈঃ কৃতকাঞ্চীং হৃদযুগ্মাং ।
 স্বক্কেয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাং ॥
 ঘোরবাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং ।
 বালার্কমণ্ডলাকারলোচনজিতয়াস্বিতাং ॥

দন্তরাং দক্ষিণব্যাপি মুক্তালম্বিকচোচ্চয়াং ।

শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাং ॥

শিবাভির্ধোররাবাভিচ্চতুর্দিক্ সমস্থিতাং ।

মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং ॥

সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাং ।

এবং সন্ধিস্তয়েং কালীং সর্বকাম সমৃদ্ধিদাং ॥

ইতি শ্রীকালিকাতন্ত্র ॥

ভ্রাবার্থ :—মূলশক্তি দক্ষিণকালিকাদেবী করালবদনা ভয়ঙ্করা-
রূতি, আলুলায়িতকেশা এবং চতুর্ভুজা । তাঁহার গলে মণ্ডমালা
এবং বাঁমভাগের অধোহস্তে সচ্চক্ষুঃ মৃণু ও উর্দ্ধহস্তে খড়্গা, দক্ষিণ
ভাগের উর্দ্ধহস্তে অভয় ও অধোহস্তে বরপ্রদা মূদ্রা রহিয়াছে ।
দেবী গাঢ় মেঘের ত্রায় শ্রামবর্ণা, দিগম্বরী বা নগ্না । তাঁহার
গলদেশে যে মণ্ডমালা আছে, তাহা হইতে কুধিরধারা পড়িয়া
সর্বশরীর রঞ্জিত হইয়াছে এবং কর্ণদ্বয়ে দুইটা শর বা বাণ*
কর্ণাভরণরূপে শোভিত রহিয়াছে, তাঁহার দন্তশ্রেণী অতীব ভীষণ,
স্তনদ্বয় স্থূল ও পয়োন্মিত । শব-হস্তগুলি কাঞ্চিরূপে কটিদেশে
বিরাজমান রহিয়াছে । কালিকাদেবী হস্তমুখী, তাঁহার

* অনেকে, ‘শরযুগ্ম’ শব্দের পবিবর্তে ‘শবযুগ্ম’ বলেন । বহু আলোচনায়
জানা গিয়াছে, লিপিকার দোষে শরের বিন্দু পতিত হওয়ায় ‘শর’ শব্দের স্থানে
‘শব’ এইরূপ পাঠ হইয়া গিয়াছে । বস্তুতঃপক্ষে শর বা বাণ দেবীর কর্ণাভরণ-
রূপে ধ্যান করা কর্তব্য । কেহ কেহ বলেন, এই বাণের পশ্চাতে শকুনি পক্ষীর
পক্ষ বা পালক আবদ্ধ আছে, এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে ।

ওষ্ঠপ্রাস্তদ্বয় হইতে রক্তধারা পতিত হইতেছে, তাহাতে তদীয় বদনমণ্ডল অত্যন্ত সমুজ্জ্বল হইয়াছে । দেবীর রব অতীব গম্ভীর, তাঁহার আবাসস্থান শ্মশানভূমি এবং নেত্রত্রয় প্রাতঃসূর্য্যের ছায় সমুজ্জ্বল । দস্তশ্রেণী উন্নত ও বহির্গত, মুক্ত কেশপাশ দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বব্যাপী । দেবী শবরূপী শিবের উপর সংস্থিতা আছেন । তাঁহার চতুর্দিকে শিবাগণ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে এবং তিনি মহাকাল সদাশিবের সহিত বিপরীতভাবে রতিক্রিয়ায় আসক্তা রহিয়াছেন, তাহাতে তদীয় মুখকমল স্থখ-প্রসন্ন ও হাস্যযুক্ত হইয়াছে । এইরূপ সৰ্বকামনা ও সমৃদ্ধিপ্রদায়িনী দেবী কালিকার ধ্যান করিবে ।

নিরুক্তরতন্ত্রে দেবীর ধ্যান নিম্নোক্ত প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়—

“ধ্যায়েৎ কালীং করালাস্ত্রাং পীনোন্নত পয়োধরাম্ ।

মহামেঘপ্রভাং শ্রামাং ঘোর রাবাং চতুভূজাম্ ॥

সত্ত্বশিখরশিরঃ খড়্গ বামোদ্ধাধঃ করাস্থজাং ।

অভয়ং বরদকৈব দক্ষিণোদ্ধাধঃ পাণিকাম্ ॥

পঞ্চাশদ্বর্ণমুণ্ডালী গলজ্রধিরচচ্ছিতাম্ ।

স্কন্ধদ্বয়গলজ্রক্তধারা বিষ্ফুরিতাননাম্ ॥

শিবাভিধোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ সমন্বিতাম্ ।

শবানাং করসংঘাটৈঃ ক্লতকাঞ্চীং হসন্মুখীং ॥

দিগম্বরীং মুক্তকেশীং চন্দ্রাঙ্ককৃতশেখরাম্ ।

শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরিসংস্থিতাম্ ॥

মহাকালেন চ সমং বিপরীত রতাতুরাং ।

মদিরাঘূর্ণনয়নাম্ স্মেরানন সরোরুহাম্ ॥

অট্টহাস্তং মহারোদ্রীং সর্বনন্দকারিণীং ।

এবং সক্ষিস্তয়েং কালীং শ্মশানালয়বাসিনীম্ ॥

ইহার ভাবার্থও প্রায় পূর্বোক্ত ধ্যানের জায় । অতি সামান্য প্রভেদ যাহা আছে, মূল পাঠেই তাহা সকলে বুঝিতে পারিবেন, স্তত্রাং ইহার স্বতন্ত্র ভাবার্থ প্রদত্ত হইল না । যাহা হউক দেবীর এই গভীর রহস্যপূর্ণ ধ্যান যাহার মূল ও সাধারণ অর্থ বর্ণিত হইল, তাহার রহস্য বা তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে দুই একটা কথা বলিবার আছে । যাহা না বুঝিলে সাধকের তাহা ভাল বোধগম্য হইবে না ।

অল্পমতি, দ্বন্দ্বপরায়ণ, ব্রহ্মবিদ্বেষী এবং অদূরদর্শী মানব,

আর্য্যকে প্রথমে মূর্ত্তিপূজক, পরে পৌত্তলিক আদি

সাধনার

নানাবিধ বাক্যে আখ্যাত করিয়াছেন । ইহাতে

ক্রম-বিধান ।

তাঁহাদের প্রতি বিশেষ কোনও দোষারোপ করিতে পারা যায় না । কারণ যে ব্যক্তির যেমন বুদ্ধি অথবা বিনি ভগবত্তত্ত্ব বিষয়ে ষতটুকু হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনি তাহাতেই পর্য্যাপ্ত ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, স্তত্রাং সে বিষয় আলোচনা-কালে তাঁহার বোধাতীত বিষয় তিনি কেমন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবেন ? আজকাল বহুসংখ্যক ধর্ম্মপিপাসু ও তত্ত্বাত্মসন্ধিৎসু ব্যক্তি সাধনার প্রাথমিক ক্রিয়াগুলি পণ্ডশ্রম বোধে পরিত্যাগ করিয়া একেবারে সেই মনোবুদ্ধির অগোচর সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের

উপাসনা, তাঁহার ধ্যান বা ধারণা করিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন । ফলে, তাঁহারা ভগবত্ত্বামৃতের কোন আশ্বাদই প্রাপ্ত হন না ; কেবল চীৎকার করিয়া নিজ বুদ্ধিমত্তা ও প্রাধান্ত রক্ষা করিতে দেহপাত করেন এবং ক্রমাগত তর্ক, বাদ-প্রতিবাদ ও মত-খণ্ডনাদিই তাঁহাদের ভগবত্ত্বালোচনার সারাংশরূপে পরিণত হইয়া পড়ে ।

সকলেরই সাধ আমি “তাঁহারে” বুঝিব ; সেই অনাদি ও অনন্ত শক্তির মর্ম গ্রহণ করিব । কিন্তু সাধনামাগে প্রবিষ্ট হইয়াই কে কবে তাঁহার অহুসন্ধান পাইয়াছেন ? এই কারণ মহাজনবাক্যে উক্ত আছে—“বিশ্বাসে পাইবে বস্তু তর্কে বহু-দূর ।” বাস্তবিক বিশ্বাসই মানবের সর্বপ্রথম অবলম্বন—বিশ্বাস হইতে ভক্তির আবেগ এবং ভক্তি হইতেই ভগবচ্ছক্তি-জ্ঞানের সামর্থ্য আইসে । মানব যে কোনও মার্গ অবলম্বন করিয়া এবং শাস্ত্রীয় শাসনে অহুশাসিত হইয়া কার্য্য করিলে, সময়ে তাহার প্রকৃত ফল অবশ্যই উপলব্ধি হইবে । নতুবা কেবল সাম্প্রদায়িক নিন্দাবাদে নিজ অনিষ্ট ব্যতীত অগ্র কোন আশা নাই । শাস্ত্রে কথিত আছে—“মহাজনো যেন গতঃ স পস্থা” । ভগবত্ত্ব-রহস্ত-কথা নিজ স্বকৃতি, ক্রিয়া-সাধনা, সত্যনিষ্ঠা ও উপযুক্ত গুরুর কৃপা ব্যতীত উপলব্ধি করিবার বিন্দুমাত্রও আশা নাই । বিশেষ যাহা কেবলমাত্র সাধনার সাহায্যে হৃদয়-মাধ্য অহুভব করিতে হয়, যাহা অব্যক্ত, তাহা ব্যক্ত বা ভাষায় প্রকাশ হইবে কি করিয়া ? তবে সে রহস্তের কিঞ্চিৎ আভাস-

মাত্র পরে প্রদত্ত হইবে । তাহাতে সত্যনিষ্ঠ ভক্তের হৃদে কথঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ হইতে পারে ।

পরমা-প্রকৃতি-রহস্য যে সাধনার ধন এবং চপলমতি মানবে হৃষীকোষ্য, তাহা পূর্বে অনেকবার বলা হইয়াছে । উহা তাকিকের তর্কের উপাদান নহে । ধীরচিত্তে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলি সমাপন করিয়া আত্মশক্তির রহস্যমার্গে উপস্থিত হইতে হয় । সুতরাং এ গভীর রহস্যের আলোচনা করিবার পূর্বে আরও দুই একটি সহজ রহস্য উদ্ঘাটন না করিতে সাধারণের পক্ষে ইহা কিঞ্চিৎ জটিল হইয়া পড়িবে ।

আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ সাধনার যে ক্রম-বিধান নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে অতীব চমৎকার । পুষ্প চন্দনাদি লইয়া পঞ্চদেবতার পূজা ও তৎসহ আসনশুদ্ধি, ভূত শুদ্ধি, জলশুদ্ধি ও অঙ্গন্যাস ইত্যাদি প্রাথমিক ক্রিয়া হইতে প্রাণায়ামাদি অপেক্ষাকৃত কঠিন বিষয়গুলি সমস্তই গভীর বিজ্ঞান-সম্মত অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ । পাশ্চাত্য স্কুল বিজ্ঞান-আলোকেও তাহার মর্ম্ম কথঞ্চিৎ প্রকাশ হইয়াছে বলিয়াই আজ শত-সহস্র পাশ্চাত্য-সাধকের সে বিষয়ে প্রথর দৃষ্টি পড়িয়াছে, এমন কি অনেক বিষয় তাঁহারা তাঁহাদিগের সাধারণ ক্রিয়ার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াও লইতেছেন । সুতরাং প্রোক্ত সাধারণ নিত্যকর্ম্মের অভ্যাসও সাধনামার্গের সর্বপ্রথম করণীয় ও অত্যন্ত সহায়ক । প্রত্যেক মানব সকল শাস্ত্রের সকল রহস্য আয়ত্ত করিয়া কাব্য করিতে অপারক হইবে বলিয়াই কতকগুলি অবশ্যকর্তব্য নিয়ম-

ক্রিয়ার উপদেশ প্রদান করিয়া পূজ্যপাদ পূর্বাচার্য্যগণ জীবের বিশেষ মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। নিত্যক্রিয়ার ফলে মানব কথঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিলে, যোগাদি উচ্চতর সাধনার দ্বারা মানব ক্রমে ক্রিয়াতীত হইতে থাকেন। তখন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-সকল তাঁহার উপলব্ধ হইতে থাকে, তখনই মানব প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন। গুরুকুপায় সেই সময় বেদ-তত্ত্ব হইতে নিজ নিজ অধিকারানুরূপ তত্ত্বসমূহ সংগ্রহ করিয়া সাধক ব্রহ্ম-শক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দে মাতোয়ারা হইয়া থাকেন। যে সাধক স্থির ও ধীর ভাবে সেই স্বগভীর ব্রহ্ম-সমুদ্রে যতই ডুবিতে পারেন, তিনি ততই অমূল্য অপরিমিত রত্নরাজি লাভ করিতে থাকেন। নতুবা বৃথা তর্ক-বিতর্ক সেই সাধন-সমুদ্রের তরঙ্গ-মালারূপে সাধনাকাজক্ষীকে বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। ফলে তাহার আর রত্নাহরণ হয় না। রত্ন, গভীর জলধি-গর্ভেই নিহিত থাকে। সেই কারণ সনাতন সাধন-তত্ত্বে সাধনার ক্রমবিধান বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন; তাহা দ্বারা নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া অবহেলা করিয়া একেবারে কাহাকেও উচ্চ সাধনামার্গে প্রবেশাধিকার দেন নাই। গর্তাধান, পুংসবন হইতে জাতকর্ম ক্রমে উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কার যেমন জীবের উন্নতিপ্রদ অনুষ্ঠান; দুর্গোৎসব, দীপালি, রাস, দোল প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপও সেইরূপ আত্মোন্নতিকর নৈমিত্তিক কর্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই সূকলের মধ্যে “দুর্গাপূজা উৎসবকে” বোধ হয় আমাদের দেশে বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহপ্রদ অতি প্রাচীন অন্ততম শ্রেষ্ঠ নৈমিত্তিক

কর্ম বলিতে পারা যায় । এই দুর্গাপূজার এতাদিক উৎসব ও আনন্দ কেন এবং এই পূজার উদ্দেশ্যই বা কি ? সে ভাব কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, আত্মারহস্ত-বোধ কিয়ৎ পরিমাণে সূক্ষ্ম হইবে বলিয়া মনে হয় ।

শারদীয়া দুর্গাপূজা হিন্দু মাত্রেই করণীয় । আসমুদ্র হিমাচল পর্য্যন্ত ভারতের এমন কোন স্থান নাই, দুর্গাপূজা-রহস্ত । যে স্থানে হিন্দু নামধারী শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব অথবা 'গাণপত্য' যে কেহ হউক শারদীয়া মহোৎসব উপলক্ষে নবরাত্র, সপ্তরাত্র, অন্ততঃ ত্রিরাত্রও সেই দেবীমাহাত্ম্যরূপ মহামায়ার সপ্তশতী-চণ্ডীর পূজা, আরাধনা বা এই উৎসবে যোগদান না করিয়া থাকেন । দুর্গতিহারিণী শ্রীশ্রীদুর্গার এই পূজা সনাতন-ধর্মাবলম্বী গৃহস্থমাত্রেই করণীয় । ইহা দ্বারা গৃহস্থের সর্বাঙ্গীন কুশল হয় ও সর্বদুঃখ বিনষ্ট হয় । রঘুকুলতিলক দশরথাত্মজ শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতাযুগে রাবণবধোদ্দেশে অভিযান করিলে রণপ্রাঙ্গণে যখন মহাপরাক্রান্ত দশাননকে মহাশক্তি-ক্রোড়াঘ্রিত বা মহা-শক্তিসম্পন্ন দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন—তখনই তিনি আর বৃথা কাল-বিলম্ব না করিয়া স্বরায় আত্মতত্ত্বে সেই অনন্ত শক্তির সঞ্চার বা সেই শক্তির সাধনাকল্পে নিজেই মনোযোগী হইলেন, তিনি অকালে অর্থাৎ সেই অবস্থাতেই মহাশক্তির উদ্বোধন করিতে বসিলেন—দেবী, তাঁহার উৎকট সাধনা ও অকৃত্রিম ভক্তির পরীক্ষা করণোদ্দেশে তৎসঙ্কলিত অষ্টাদিকশত নীলোৎপল-পলের একটা কমল মায়াধারা লুপ্ত করিলেন—তাহাতে শক্তি-

সিদ্ধ রাঘবেন্দ্র ক্রুদ্ধ, উন্মত্ত ও হতাশ হইয়া ধর্ম্মরক্ষা-হস্তে নীলোৎপলনিভ নিজ দক্ষিণ নয়নটী উৎপাটিত করিয়া যখন তাঁহার সন্নিহিত পূজা পূর্ণ করিতে দৃঢ়ব্রত হইলেন—তখন দেবী আর অগ্রকটা থাকিতে পারিলেন না, রাবণকে মায়ামোহে আচ্ছন্ন করিয়া অকালে সেই নরনারায়ণসমীপে স্বয়ং প্রত্যক্ষীভূতা হইলেন। তদবধিই অকালে শরৎঋতুতে দুর্গাদেবীর এ হেন পূজার উৎসব হইয়া থাকে। এই দুর্গাদেবীই আবার কাত্যায়ণী নামে প্রসিদ্ধা। দ্বাপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার লীলাসহচর ও সহচরীমুন্দ সকলেই সেই কাত্যায়ণীর আরাধনা করিয়াছিলেন।

যখন নারায়ণ স্বয়ং সেই শক্তির সাধনা করিয়া জগতে তাঁহার উদ্বোধন ও আবির্ভাব করিয়া গিয়াছেন, তখন তাহা কেবল সম্প্রদায় বিশেষেরই বা আরাধ্য বস্তু হইবে কেন? সেই কারণে সেই অতীতকাল হইতেই সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেকের মধ্যে দুর্গোৎসবের এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে।

শোকতাপক্লিষ্ট সংসারের মানব সারা বৎসর সংসারের অদম্য-তাড়নে তাড়িত হইয়া বৎসরের মধ্যে কয়দিবসমাত্র মহাশক্তির আরাধনা-উৎসবে নবশক্তি সঞ্চারের অবসর পায়। যেমন গৃহস্থের বহুবিধ সামগ্রী গো-শকটে দূরস্থিত স্থানান্তরে পাঠাইতে হইলে, সামগ্রীগুলি রজ্জ্বসহ শকটের সহিত দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া দিতে হয়, কিন্তু কিয়দূর যাইতে না যাইতে সেই রজ্জ্ব যেমন স্তর্ত্ত নাড়া চাড়ায় আপনাপনিই শিথিল হইয়া পড়ে, তখন সেই রজ্জ্ব

পুনরায় দৃঢ় করিয়া বাধিবার আবশ্যক হয়—আধিব্যাধিগ্রস্ত দুর্বলচিত্ত মানব তেমনি সংসারপথে নানা বাধাবিঘ্নসহ কৰ্ম্মরাশি পৃষ্ঠে লইয়া বাইতে বাইতে ধৰ্ম্মরজ্জুরূপ সেই ভগবদলক্ষ্য ভ্রষ্ট বা শিথিলভক্তি হইয়া পড়ে, তাই বৎসরের মধ্যে একবার সমবেত কণ্ঠে মা মা রবে দিগ্দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া, সেই দুর্বল দেহে বলসঞ্চয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ভগবদ্বন্ধন দৃঢ়তর করিবার অবসর পায় ।

এই দুর্গাপূজা সত্ত্বাত্মক সম্পূর্ণ রাজসিক উপাসনা । পূর্বে বলিয়াছি, প্রাচীনকাল হইতে হিন্দু নরপতি, ভূমিদার বা অবস্থাপন্ন ক্ষমতাশালী গৃহস্থ-ব্যক্তিগণ শক্তি বা সামর্থ্য-সাধনায় দুর্গাপূজা করিতেন । ইহা সাধারণতঃ ভিখারী বা সন্ন্যাসীর উপাস্ত্রা নহে, বা সেরূপ ব্যক্তির দ্বারা ইহার সাধনা সম্ভবপরও নহে । কিন্তু ইনিই আবার এক জটেশ্বরী তারুরূপে যোগী-সন্ন্যাসীর উপাস্ত্রা হইয়া থাকেন ।

মহামায়া শ্রীশ্রীদুর্গার ধ্যান পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ধন-দাত্তসম্পন্ন সংসারের যেন পূর্ণ প্রতিমূর্তি বা সংসার-প্রকৃতির একবাণি প্রত্যক্ষ জীবন্ত চিত্র । তিনি গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কান্তিকরূপ পুত্র ও কণ্ঠাগণ পরিবৃত্তা হইয়া আত্মশক্তি বিকাশ করিতেছেন । তাঁহার এই পূজা-ব্যাপারে সর্বপ্রথমে বিঘ্নবিনাশন সিদ্ধিদাতা শ্রীগণপতির পূজা করিতে হয়, ইনি সাধকের সর্বকার্য্যে সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাকেন । ভক্ত ধূহী, সংসারে সর্বকার্য্যে সিদ্ধলাভাশয় গণপতিকে আরাধনা করিয়া

থাকেন, অর্থাৎ সর্বপ্রথমে মনে দৃঢ় আশা বা অনুষ্ঠিত কর্ষে সিদ্ধিলাভের সংশয়বিহীন সঙ্কল্প না থাকিলে, মানব সময়ে কোন কার্যেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না । তাহার পর লক্ষ্মী—গৃহস্থ, গৃহের ত্রীসম্পাদনার্থে ত্রীশ্রীলক্ষ্মী অর্থাৎ ঐশ্বর্যের আরাধনা করিয়া থাকেন । লক্ষ্মীর কৃপা ব্যতীত সংসার অরণ্য, লোক-সমাজে মানবকে অতি হেয় হইয়া পড়িতে হয় । সংসারে লক্ষ্মীর সমাদর সর্বত্র, ভাগ্যবান ঐশ্বর্যশালীর নিকট প্রায় সকলেই অবনত । সংসারিক ব্যাপারে অর্থে সকলেই রুণীভূত হয়, সুতরাং ত্রীসম্পন্ন ধনীর দ্বারে প্রায় সকলকেই স্তমিত আসিতে হয় । আর এক কথা—গৃহস্থের সঙ্কল্পিত কোন কার্যেই ঐশ্বর্য ব্যতীত সুসম্পন্ন বা তাহা কার্যে পরিণত হয় না, সেই কারণে লক্ষ্মীর আরাধনা দুর্গতিনাশিনী দুর্গার সাধনায় গৃহীর দ্বিতীয় কার্য্য । তৎপরে জ্ঞান বা জ্ঞান প্রদায়িনী ত্রীশ্রীসরস্বতীর আরাধনা—তিনি বাগ্‌দেবী, সাক্ষাৎ বুদ্ধি-বিদ্যা স্বরূপিণী । তাহার কৃপা ব্যতীত সংসারে সদস্য বিচার ও ভগবৎ বিদ্যালাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, এই হেতু সেই “নিজকর-কমলোত্তমেনী পুস্তক ত্রীঃ” সরস্বতীর আরাধনা দুর্গা-শক্তিসঙ্কয়ের জগৎ তৃতীয় সাধনা । অনন্তর সুর-সেনাপতি শ্রীকার্ত্তিকেয়ের পূজা করিতে হইবে । সংসারী গৃহস্থের বল, বীৰ্য্য ও সাহস সঙ্কয় হওয়া একান্ত আবশ্যক, নতুবা প্রতি পদবিক্ষেপে তাহাকে নানা বাধা বিষয় সঙ্ক করিতে হয় । ”

যখন (১) সিদ্ধি, (২) অর্থ, (৩) বিদ্যা ও (৪) সামর্থ্য ভক্তের করায়ত্ত হইল, তখনই তিনি দুর্গতিনাশিনী দুর্গার কৃপায় দুর্গা-

পূজায় অধিকারী হইলেন ; তখনই সেই কামাদি রিপুদলের একত্র সমাবেশ প্রবৃত্তির আধার মহিষাসুরকে দেবীবাহন বিবেক-রূপ মহাশক্তিসম্পন্ন সিংহদ্বারা আক্রান্ত করিলেন । সংসারী গৃহস্থের সুরপূজার সহিত অসুরপূজাও আবশ্যিক, তাই মহিষাসুরের পূজা, শক্তিশালী গৃহস্থের অবশ্য-করণীয় । কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুদলের এককালীন বিনাশ ত গৃহস্থের বাঞ্ছনীয় নহে । গৃহস্থের পক্ষে কাম ও ক্রোধাদি সকলেরই সেবা অল্পাধিক করিতে হয় । সময়ে কাম বা কামনা, ক্রোধ ও লোভাদির প্রকাশ, অথবা তাহাদের সেবা না করিতে পারিলে, সংসারে মান-সম্মান ও প্রতিপত্তি রক্ষা হয় না । তবে দেবীকৃপায় শক্তিসম্পন্ন হইয়া সেই রিপুদলকে সতত নিজ আয়ত্তমধ্যে রাগিতে হয়, যেন তাহারা শত চেষ্টা করিয়াও গৃহস্থের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষমতা প্রকাশ করিতে না পারে । ইহাই দুর্গাসাধনার অগ্রতম উদ্দেশ্য । সংসারে বস্মাখ কাম এবং অন্তে মোক্ষপ্রাপ্তিই দুর্গাসাধনা বা দুর্গাপূজারহন্ত । দুর্গতিনাশিনী মহাশক্তির সাধনা সেই কারণ গৃহীমাংসেরই করণীয় ।

পূর্বেই বলিয়াছি দুর্গা মহাবিद्या তারারই রূপান্তর দ্বেবতা । দুর্গা এবং তারা উভয়ই ‘জটাজুট-সমযুক্তা’ । ‘জটা’ আকাশতত্ত্ব বাচক । তারার ধ্যানান্তরে লিখিত আছে—‘খং লিখান্ত জটা মেবশং ।’ আবার স্মেরু শিখরকেও জটা বলে । মহা-প্রকৃতি স্রষ্টার জটাজাল স্থূল বা প্রত্যক্ষ ভাবে আকাশাত্মক জগতের সর্বোচ্চ অচল শিখর । তিনি ‘অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্’ অর্থাৎ তাহার সেই জটাজাল-সমন্বিত শিখরদেশ অর্দ্ধ-ইন্দু বা অর্দ্ধচন্দ্র

দ্বারা সূশোভিত । ইহার তাৎপর্য্য এই যে তাঁহার পূজাকালে অর্থাৎ শরৎ বা বসন্ত ঋতুতে বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘরাগযুক্ত আকাশ মণ্ডলের মধ্যে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর চন্দ্র স্পষ্টভাবে অর্দ্ধ অংশই পরিলক্ষিত হয় । শারদীয় পূজা আশ্বিন মাসে হইয়া থাকে । তখন সংকল্প-বাক্যে ‘আশ্বিনে মাসি কন্যা রাশিস্থে ভাস্করে’ বলিতে হয় । মার ধ্যানে বলা হইয়াছে—তাঁহার দক্ষিণ পদ সিংহের উপর সংস্থিত এবং বাম পদের অঙ্গুষ্ঠ মহিষাসুরের উপর বিষ্ণুস্ত । তিনি মহাশক্তি-স্বরূপিণী নারীরূপা তখন সমরাভিযানতৎপর বা সমররতা—সুতরাং নারীমূলভ বামপদ যেন অগ্রবর্ত্তিণী হইয়া আছেন, দক্ষিণ পদ সিংহের উপর হইতে তখন উঠান নাই । তিনি প্রাকৃতিক ভাবে মহাকন্যা বা কন্যারূপিণী, তাই কন্যারশিস্থ আশ্বিন মাস তাঁহার পূজার কাল, তদব্যবহিত পূর্বেই সিংহরাশি ব্যতীত হইয়াছে । মা তাই সিংহ পৃষ্ঠে আগমন করিয়াছেন । মা লোচনদ্বয়সংযুক্তা অর্থাৎ অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের দ্রষ্টা অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞা বিশ্বরূপিণী । তাঁহার ‘অতসী পুষ্পের ত্রায় পীতবর্ণ অঙ্করাগ, অর্থাৎ তিনি সত্ত্বগুণাধিক্য রজোগুণযুক্ত হইয়া সাধকের ধ্যেয় । রজোগুণে অসুরবিনাশাদি কর্ম্মময় সাধনা এবং সত্ত্বগুণে মুক্তিপ্রদ আনন্দের বিকাশ । দুর্গাসাধক ভোগ মোক্ষ উভয়ই যে প্রার্থনা করে । মা আমার মহিষাসুর মর্দ্দিনী—মহিষ যে অসুর স্বরূপ, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি, মহিষ আবার যমের বাহন অর্থাৎ সাক্ষাৎ মৃত্যু । মা সাধকের সেই মৃত্যুভয়-নিবারিণী । তিনি

‘ত্রিভঙ্গ স্থান সংস্থানং’ অর্থাৎ ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানময়ী অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার স্বরূপিণী। তিনি দশ বাহু সমন্বিতা—তাহার দশটি বাহু উত্তরাদি দশদিকের নির্দেশক, প্রতিকল্পে দেবী অম্বর বিনাশার্থ এইরূপে আবির্ভূতা হন। “আবির্ভূত দশভূজাদেবী দেবহিতায় বৈ।” ইন্দ্রাদি দশদিকপালগণের তেজ শক্তি বা তাহার দশটি আয়ুধযুক্ত। (১) ত্রিশূল—ইহা মহাকালে অস্ত্র, সপ্তমাহের প্রণবের পঞ্চ অস্ত্রের সমষ্টিভূত, সর্বময়্য ভাবিবোধক। (২) খড়্গ—মহাকালের অন্তর্গত খণ্ডকালের জ্ঞাপক। (৩) চক্র—ব্রহ্মের চরাচরে সর্বত্রব্যাপক চৈতন্য-শক্তির বিনির্দেশক। (৪) বাণ—বায়ুর স্বরূপতা জ্ঞাপক। (৫) শক্তি—ব। (৬) খেটক—ঘনের স্বরূপবাচক। পাশ—বক্রণের প্রভাবিকাশ। (৭) অঙ্কশ ও (৮) ঘণ্টা—ইন্দের বাচক। (৯) পরশু—বিকল্পার ভারবোধক। (১০) নাগপাশ—নাগ অনন্তস্বরূপ, পবন্ধন অর্থাৎ অনন্ত বন্ধন। সিংহ—পূর্ণজ্ঞান।

দুর্গাপূজা বাপদেশে সাধক প্রকৃতিস্বরূপ। মহামায়া আদর্শরূপে প্রত্যক্ষ করিতে করিতে রিপু বিজয় কার্যে নিয়োজিত হইয়া থাকেন। আর ধর্মার্থ কাম মোক্ষ কললাভার্থ তাঁহ অর্চনা করিয়া থাকেন।

এই কার্যে ‘সঙ্কীপ্তজা’ একটি বিশেষ সাধনাজ্ঞ। সঙ্কি অ দুইটা বস্তুর মিলন স্থান। অষ্টমী ও নবমীর মিলনবিন্দুঃ সঙ্কীর্ণ বলে। সেই সময় মহিমরূপী অম্বর ‘বিশিরক’ হইয়া অর্থাৎ তাহার মুণ্ড ছেদিত হইয়াছিল। শ্রীসদাশিব বলিয়া

“পাশবদ্ধ অবস্থাই জীবের জীবত্ব এবং পাশমুক্ত অবস্থা তাহার শিবত্ব বা দেবত্ব ।” সাধক পশুপাশে সদাই আবদ্ধ আছে, তাহার সেই পাশ ছেদন না হইলে মুক্তি নাই। পাশ অষ্টবিধ তাহা ‘জ্ঞানপ্রদীপাদির’ অনেক স্থলে বলিয়াছি। আবার ‘জ্ঞান-প্রদীপেই’ “কলাভেদে সৃষ্টিক্রম ও অবতার রহস্তাদি” বিষয় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। পাঠক তাহা এবারও দেখিয়া লও। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে চন্দ্রের ষোড়শ কলার আয় জীবদেহ বা লৌকিক জগতে শ্রীভগবানের ঘোল কলাই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পশুপাশবদ্ধ জীবমায়। অষ্ট অংশ বিশিষ্ট সেই ষোড়শকলার প্রথম অর্দ্ধাংশ এবং দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশ সেই ষোড়শকলার অবশিষ্ট অষ্ট অংশ, তাহা উক্ত অষ্টবন্ধন বিমুক্ত দেবত্ব বা শিবত্বেরই অন্তর্গত। সুতরাং জীব-শিবের মিলনস্থান অষ্টম কলার শেষাংশ ও নবম কলার প্রথমাংশ বলিতে হইবে। দুর্গাপূজার সময় অষ্টমী তিথির অন্তে এবং নবমী তিথির আরম্ভে বা উভয়ের মিলনজাত সন্ধিক্ষণেই সাধক অষ্টপাশ ছেদনের আশায় জীববন্ধন বা কামাদিপূর্ণ জীবাভিমান নাশ করিবার জন্য যত্নভাবে দুর্গারূপিণী চামুণ্ডার আরাধনা করিয়া থাকেন। সাধক কায়মনে সেই জগজ্জননী সর্বদুঃখহারিণী মায়ের সন্ধিপূজা উপলক্ষ্য করিয়া নিজ জীব ও অস্ত্রের সমষ্টিবদ্ধ অতি দুর্গম ও বিষণ্ণ মোহ দুর্গভেদ করে। পুনঃ পুনঃ নিতান্ত শরণাগত দীন ও আর্ন্তভাবে তাঁহার করুণা প্রার্থনা কর। তিনি অচিরে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

যে মহাশক্তির অনুশাসনে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রধাবিত, সূর্য্য চন্দ্রে দীপ্তি প্রকাশিত, মেদিনী অনন্ত প্রসবিনী-শক্তি সমন্বিত, সেই ব্রহ্ম পদবাচ্য মহাশক্তি কাহার না ধ্যেয় ? ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি সহযোগে পূজাসনে বসিয়া সাক্ষাৎভাবে তাঁহার ধ্যান না করিলেও অলক্ষিতে সকলেই ত সেই মহামায়ারই সেবায় চিরনিযুক্ত । সংসারের জীব এমন কে আছে, যাহার মনে সঙ্কল্প বা প্রাণে আশা নাই, এবং তাহার অন্তরে সিদ্ধিলাভের ইচ্ছা নাই ? সুতরাং প্রায় সকলে মনের অগোচরেই ত সেই সিদ্ধ-শক্তির আরাধনা পোষণ করিয়া আসিতেছেন । সঙ্কে সঙ্কে ঐশ্বর্য্য বা লক্ষ্মীর আরাধনা বা সেবা অর্থাৎ ধনোপার্জ্জনের জন্ত কি না করিতেছেন তাহার পর বিতৃষ্ণাভিলাষের জন্ত যাহা যাহা কর্তব্য সকলই করিতেছেন । সাহস, সামর্থ্য বা বীর্য্যলাভের জন্ত দিবারাত্রে চেষ্টা বা তাহার আরাধনা হৃদয়মধ্যে বলবতী রহিয়াছে । সুতরাং সিদ্ধি, ঐশ্বর্য্য, বিত্তা ও বীর্য্যলাভের চেষ্টা যে, যথাক্রমে গণপতি, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কার্তিকেয় পূজা, তাহা কি পুনরায় বলিতে হইবে ? আবার এই সকল বিষয় আয়ত্ত হইলেও অহুরাচারী হইলে নিস্তার নাই, তখনই তাহার পতন অনিবার্য্য । ইহ অবধারিত সত্য । এই হেতু ভারতসন্তান যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও সাক্ষাৎভাবে সেই মহাশক্তির পূজা বা আরাধনা করিয় আসিতেছেন । সেই মহাশক্তি সাধনায় যথেষ্ট ক্রটি হইয়াছে বলিয়াই, আজ আমরা সভ্য সমাজে এত হেয়, লৌকিক জগতে এত লালিত ও সংশয়-মোহে সতত সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি ।

যে মূঢ়, মহামায়ায় এহেন মূর্তি দেখিয়াও যেন অন্ধভাবে মূর্তি-পূজক কে ? আমাদিগকে মূর্তি-পূজক অর্থে পৌত্তলিক বলিতে কুণ্ঠিত না হয়, তাহার ভগচ্ছক্তি-জ্ঞানলাভের এখনও অনেক বিলম্ব আছে। যে দৃঢ়চিত্তে বলিতে পারে—‘আমি মূর্তি-পূজক নহি’—তাহাকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করি—সে হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধ হউক, অথবা মোসলমান, খ্রীষ্টান বা যে কোন ধর্মাবলম্বী হউক স্থিরচিত্তে নিজ বক্ষে হস্ত প্রদান করিয়া অপক্ষপাতে বলুক দেখি—তাহার হৃদয়ের সেই অতি নিভৃত প্রদেশে ভগবানের বা তাঁহার অংশস্বরূপে কোন ঐশ্বরিক শক্তির চিত্র বা মূর্তি তিনি পোষণ করেন কি না ? ‘নিরুত্তরই’ ইহার একমাত্র উত্তর বলিয়া সাধকগণ বুঝিয়া লন, আর তখন বলেন ‘মূর্তি-পূজক কে’ ? অনেক দিনের পর একটা কথা মনে পড়িল,—যখন কলিকাতায় সবে অখচালিত ট্রাম গাড়ীর প্রথম প্রচলন হয়, তখন একদিন শিয়ালদহ স্টেশন হইতে পশ্চিম মুখে গমন-রত একখানি ট্রামে উঠিয়াছি এমন সময় একটা ইংরাজও উঠিয়া আমার পার্শ্বে বসিলেন। অল্পক্ষণেই গাড়ী বহুবাজারের মোড় ছাড়াইয়া কালী-মন্দিরের সম্মুখে আসিল, আমি দেবীকে স্মরণ করিয়া প্রণাম করিলাম। ইংরাজ ভদ্রলোকটি তাহা দেখিয়া একটু বিক্রম করিয়া হাসিলেন ও বিক্রপাত্মক কয়েকটা কথাও বলিলেন। আমি কোন কথা বলিলাম না। কিয়ৎপরে গাড়ী লালবাজারের মোড়ে আসিলে গির্জা দেখিয়াই তিনি মাথার টুপি নামাইয়া অবনত-

মন্তক হইলেন । তখন আমি বলিলাম কাহাকে প্রণাম করিলেন ? তিনি বলিলেন আমাদের গির্জা । আমি বলিলাম কতকগুলি ইট কাঠ মশলা ছাড়া ইহাতে আর ত কিছু নাই । সকল বাড়ীই ত এই ভাবে তৈয়ারী তবে, এখানে প্রণত হইবার কারণ কি ? আমি ইতিপূর্বে দেবীর মন্দিরের সম্মুখে তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়াছিলাম, এখানে সেরূপ ভাবে ঈশ্বরভাব বোধক কোন চিহ্নও ত নাই । তবে কেন প্রণাম করিলেন ইত্যাদি ভাবে যখন বলিতে লাগিলাম তখন ভদ্রলোকটা নির্বাক হইয়া তখনই নামিয়া পড়িলেন ।

কে জানে—আর্যের প্রায় সকল দেবতা প্রফুল্ল কমলাসনে সমাসীন কেন ? যে কমল কোমলতার স্বরূপ ও আধার, একটা ক্ষুদ্র মক্ষিকা বসিলে যে কমলদল অবনত হইয়া যায়—সেই স্বকোমল প্রফুল্ল সরোজই যখন দেবতার আসন, তখন কি বৃষ্টিতে হইবে, আর্যের দেবতা পঞ্চভূতাত্মক জড়ের উপাদানে কল্পিত ? ভ্রান্ত, তর্কপর মানব ! আর্যের দেব-কল্পনার উদ্দেশ্য বৃষ্টিতে পার নাই ! তাহা সর্বোন্নত আর্ধ্য-দর্শনের গভীর গবেষণা ও অদ্ভুত উদ্দেশ্যপূর্ণ অপূর্ণ ফল । আহা ! সে দেব-মূর্তিগুলির কোনই পরিমাণ নাই, বা তাহার ভূতাত্মক তিলমাত্রও ঘনত্ব নাই ; তৈজসাত্মক দেবতার কমলাসন তাহারই প্রমাণ প্রদান করিতেছে । মুখে ‘অবাস্তনসোগোচর’ বলিতে সহজ হইলেও, তোমার ঐ অপুষ্ট ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে একেবারে সে বিরাট ব্রহ্মের ধ্যান বা কল্পনা সম্পূর্ণ অসম্ভব—সেই কারণ পূজ্যপাদ ঋষিবৃন্দ ভগবদ্ সাধনায় ঐ

ক্রমোন্নত পথ দেখাইয়া দিয়াছেন । যখন সাধনার ফলে হৃদয় দৃঢ়, মস্তিষ্ক সুপুষ্ট ও ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইবে, তখন ঘটে পড়ে, প্রতিমা প্রকৃতিতে, তোমাতে আমাতে, সর্বজীবে সর্বভূতে সেই অনাদি ও অনন্ত শক্তির লীলা প্রত্যক্ষ দেখিয়া তন্ময় হইয়া যাইবে ।

ব্রহ্মজ্ঞ আৰ্য্যঋষিগণ ব্রহ্মের বিশ্লেষণ-কার্য্যে প্রকৃতই সিদ্ধহস্ত ছিলেন । যিনি যে বিষয়ে যত অধিক সংখ্যক সূক্ষ্ম পরমাণুর বা বিভাগের পরিচয় পাইবেন, তিনি যে, সেই বিষয়ে ততোধিক বিশেষজ্ঞ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই পদার্থ-বিজ্ঞানবিদগণেরই এই মত । উদাহরণস্বরূপ ‘জল ও তুষারছায়ের’ কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । নিগুণ নিরাকার ব্রহ্ম, অনন্ত ও সর্বব্যাপী, কিন্তু সগুণ সাকার দেবতা, সান্ত ও স্বল্পস্থানব্যাপী । জলধিজলের অন্ত কোথায় কে বলিবে, তাহাই বাষ্পাকারে সূক্ষ্মভাবে কোন অনন্ত পথে বিচরণ করিতেছে, সাধারণচক্ষে তাহার ঠিক উপলব্ধি হয় না—তাহা অদৃশ্য, তাহার সীমা নির্দেশ করা আরও কঠিন । বায়ুমণ্ডলের মধ্যে সর্বত্রই সেই জলীয় বাষ্প জীবের অলক্ষ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । তাহা চক্ষে দেখা যায় না—কিন্তু একটা পাত্রে একখণ্ড বরফ রাখিলে পাত্রের বহির্গাত্রে জলকণা পরিলক্ষিত হয় । তাহা ত আর কিছুই নহে, তাহা সেই বায়ুমণ্ডলস্থিত নিরাকার জলীয় বাষ্প সহসা শৈত্যসহযোগে জলকণারূপে সাকারে পরিণত হইয়াছে মাত্র । তপন তাপে উত্তপ্ত সমুদ্র নদী তড়াগাদির জল বাষ্পরূপে সমুখিত হয়, ক্রমে মেঘমণ্ডলে পরিণত হইয়া থাকে ; অনন্তর সেই ঘনীভূত বাষ্প বা মেঘগুলিই যথা সময়ে শৈত্য-

সহযোগে বারিধারা রূপে পুনরায় ধরায় পতিত হয় । সেই জন আবার অধিকতর শৈত্যসংস্পৃষ্ট হইলেই ক্রমে তুষার, করকা বা কঠিন বরফেও পরিণত হইয়া থাকে । তখন উহা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলা সকলেরই সাধ্যাধীন হইয়া পড়ে । ইহাকেই সেই সূক্ষ্ম বাষ্পরাশির অতীব স্থূলভাব বলা যায় । মানব আবশ্যক বোধে যখন যেক্রম প্রয়োজন তখন সেইরূপেই ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন । অনন্ত ও অচিন্ত্য ব্রহ্মও সেইরূপ নিরাকার হইলেও আর্ন্যগ্ন ব্রহ্ম-বিশ্লেষণাদি জ্ঞানের দ্বারা তাহার মূল ত্রিশক্তি বা প্রায় তাহার স্বরূপ সাকার ভাব, পরে ক্রমান্বয়ে তাহার তেত্রিশ কোটি অতি স্থূল শক্তির বিশ্লেষণাবিকাারে হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতার রূপ কল্পনা করিয়াছেন । তাঁহারা জীবের হিতার্থে যে শক্তিদ্বারা যে কার্য্য হইতে পারে, তাহাই পরোক্ষে তত্ত্ব দেবতা বা দেবপূজা বলিয়া নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন ।

পক্ষান্তরে মূর্ত্তিকা, প্রস্তর, কাষ্ঠ বা ঘটে যখন কোন দেব-দেবীর মূর্ত্তি নির্মাণ অথবা কল্পনা করা হয়, এবং বস্ত্র-অলঙ্কারাদি দ্বারা সূসজ্জিত করা হয়, তখন কেহই সে মূর্ত্তিকে তখনই দেবতা বলিয়া ভক্তি বা শ্রদ্ধা করে না । প্রতিমা কিছু বর্দ্ধিতাকার হইলে, প্রস্তুতাকারক আবশ্য বোধে স্ত্রে সময় সেই মূর্ত্তির উপর পর্য্যাস্ত দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্য করিতে কিছুমাত্র শঙ্কা অথবা সন্দোহ বোধ করে না । এ কথা কাহারও অবিদিত নাই । কিন্তু তাহার পর যখন ভক্তিমান সাধক পূজা করিবার মানসে—বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা-ভক্তি সহযোগে সিদ্ধমন্ত্রোচ্চারণাদি দ্বারা সাধনার বিধি

অনুসারে সেই মূর্তিতে আত্ম-প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং ব্রহ্মশক্তিস্থিত নিজ অভীপ্সিত শক্তির আবাহন করেন, তখনই সেই প্রতিমামূর্তি ভক্তের আরাধ্য দেবতারূপে পরিগণিত হন। পূজক তখনই সেই সাকার সাস্তমূর্তির অন্তরস্থিত নিরাকার অনন্ত ও অদৃশ্য মূর্তির পূজা ও অর্চনাদি করিয়া পূজান্তে আবার সেই আরাধিত দেবতাকে বিসর্জন বা সেই ব্রহ্মশক্তিতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন। তদনন্তর প্রতিমাখানি অতল জলে নিক্ষিপ্ত হয়, ইহাও সকলের সুপরিজ্ঞাত। এ প্রকার পূজাচরণ দ্বারা কি বুঝা-যায় ? আর্ধ্য-সাধক যাহার পূজার্চনা করিলেন, কোন্ সময়ে, কেমন করিয়া, কি আকারে, তিনি সেই প্রতিমা-আধারে উপনীত হইলেন, এবং কেমন করিয়াই বা প্রায় সকলের অলক্ষ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইলেন, কেহই ত তাহা দেখিতে পাইল না ! সুতরাং বল দেখি, সেই পূজা ‘আকারের’ না ‘নিরাকারের’—‘মূর্তির’ না ‘অমূর্তির’ ?

ষট্-সংবাদ দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীর মধ্যে ও মহাশক্তির স্তবে যাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে, তাহারও মর্ম্ম সম্পূর্ণ পূর্বানুরূপ।

“যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমোনমঃ ॥”

জড় ও অজড়, চেতন ও অচেতন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল তত্ত্বের মধ্যেই গুপ্ত ও ব্যক্তভাবে অবস্থিতা শক্তিরূপিণী দেবীকে আমরা বার বার প্রণাম করি।

“যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমোনমঃ ॥”

যিনি সর্বভূতেই চেতনা হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার পদে বার বার প্রণাম করি ।

পরমপূজনীয় গুরুমণ্ডলীর মধ্যে ; জগজ্জননী ও জগদ্ধিমোহিনী স্ত্রীমূর্তি আদি জগদম্বার প্রত্যক্ষ বিভূতির ভিতরে ; বিদ্যা, ক্ষমা, শান্তি, মোহ, নিদ্রা ও শ্রান্তি প্রভৃতি গুণরাশির মধ্যে, এবং প্রত্যেক জীবের হৃদয়াভ্যন্তরে যে অদ্বিতীয়া পরমাশক্তি বিরাজিতা রহিয়াছেন, তাঁহারই আরাধনা করিতে বেদাগমে উপদেশ দিয়াছেন ; সুতরাং সাধক, দুর্গাপূজা-ব্যাপারে কোন্ মূর্তির পূজা করিলেন, একবার চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি ?

ভ্রান্ত জীব ! না জানিয়া কেবল ভ্রমবশে আর্ধ্যাকে মূর্তি-পূজার প্রবর্তক বা নব্য-ভাষায় পৌত্তলিক বলিয়া নিন্দা করিও না । জগতের শিক্ষা এবং দীক্ষাগুরু আর্ধ্যগণ প্রকৃত প্রস্তাবে মূর্তিপূজক নহেন । যাহারা রহস্যজ্ঞানাভাবে আর্ধ্যের এই প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে বৃথা নিন্দা করিয়া থাকে, মুখে একেশ্বরবাদী হইয়া তাহারাই অলক্ষ্যে প্রকৃত মূর্তি চিন্তা করে ও নিজ অদূরদর্শিতার পরিচয় দেয় ।

মহর্ষি বেদব্যাস তাই বলিয়াছেন—

“রূপং রূপবিবর্জিতস্ত ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতং ।

ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং যন্তীর্থ যাত্রাদিনা ॥

স্ত্যানির্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতং যন্নয়া ।

ক্ষন্তব্যং জগদীশ বিকলতা-দোষত্রয়ং মৎকৃতং ॥”

অর্থাৎ—“হে প্রভো, আপনি রূপবিহীন হইলেও, আমি আপনার ধ্যান রচনা করিয়া রূপবিশিষ্টরূপে বর্ণনা করিচ্ছি ;

আপনি সর্বব্যাপী হইলেও, আমি মানবগণকে তীর্থযাত্রার উপদেশ দিয়া আপনার সর্বব্যাপকতার অপলাপ করিয়াছি, আর আপনি অবাঞ্ছনোগোচর হইলেও আপনার স্তব রচনা করিয়াছি—অতএব হে অখিলগুরো, আমার বিকলতারূপ এই দোষত্রয় নিজগুণে ক্ষমা করুন ।” ব্রহ্মজ্ঞ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-জানিয়া শুনিয়াও ধ্যানাদি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কারণ, আত্মতৃপ্তির জ্ঞান নহে—তাহা কেবল নিম্ন-অধিকারীকে উপদেশ দিবার জ্ঞান । তিনি স্বয়ং যাহা বুঝিয়াছিলেন, সাধারণতঃ তাহা ধারণা করিতে পারিবে না বলিয়াই, সেইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ।

সকলেই জানেন, গণিত শাস্ত্রে সুপরিণত, এমন কি গণিতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি-পরীক্ষাতেও স-সম্মানে উত্তীর্ণ যে কোনও অধ্যাপক, জ্যামিতীর সর্বপ্রথম সংজ্ঞা “বিন্দু কাহাকে বলে ?” বুঝাইবার সময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সমক্ষে ‘বোর্ডে’ খড়ি দিয়া ঠক্ক করিয়া একটি আঘাত করিয়া থাকেন, এবং মুখে বলেন “যাহার অংশ ও পরিমাণ নাই, তাহান নাম বিন্দু” এই যে খড়ির দাগ দেখিতেছ, ইহাকেই বিন্দু বলে । শিক্ষার্থী তাহাই তখন বুঝিয়া রাখিল ; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, তাহাকে কি বিন্দু বলা যায় ? তাহার যেমন অসংখ্য অংশ হইতে পারে, তেমনি তাহার যথেষ্ট পরিমাণ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছে । তবে সেই সুবিজ্ঞ অধ্যাপক মহাশয় ছাত্রবৃন্দকে কি উপদেশ দিলেন ? উত্তরে অধ্যাপক মহাশয় নিশ্চয়ই বলিবেন, “সুকুমার বালক এখন

এই ভাবেই বিন্দুকে বুঝিয়া রাখুক, পরে উচ্চ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুর প্রকৃত ধারণা আপনিই উপলব্ধি করিতে পারিবে।” ইহা অতি যুক্তিযুক্ত কথা। ব্যাসদেব বা তদনুরূপ সকল ঋষিই ‘ব্রহ্মবিন্দু’ কাহাকে বলে, তাহা সম্যক পরিজ্ঞাত হইয়াও, ব্রহ্মের আংশিক শক্তির ধ্যানোপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সাধনার সোপানরূপ চতুর্বিধ ধ্যানের উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। প্রথম,—স্থূল বা মূর্ত্তি ধ্যান ; মূর্ত্ত্যাত্মক যন্ত্র বা মন্ত্র-ধ্যান ইহারই অন্তর্গত ; দ্বিতীয়,—সূক্ষ্ম বা জ্যোতির্ধ্যান ; এবং তৃতীয়,—সূক্ষ্মতম বিন্দুর ধ্যান। এবং চতুর্থ,—সূক্ষ্মতম ব্রহ্মধ্যান। সাধক শাস্ত্রনির্দিষ্ট সাধনাপথে ক্রমে অগ্রসর হইলে, অথবা সাধনার ক্রমোন্নত সোপানে ধীরে ধীরে অধিরোহণ করিলে, সেই চির-অভীপ্সিত দেববাঞ্ছিত ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিবেন। ইহাই আত্ম-শাস্ত্রের উপদেশ। তবে প্রত্যেককেই স্থূল আধার ধরিয়া সূক্ষ্ম প্রবেশ করিতে হইবে। অন্তথা পালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত শুক-পক্ষীর ন্যায় সর্বদা মুখে নিগূর্ণ ‘ব্রহ্ম’ ‘ব্রহ্ম’ বলিলেও, অন্তরে তাহার বিন্দু মাত্রও উপলব্ধি হইবে না ; অপিচ বিড়ালে আক্রমণ করিলেই তাহার নিজ বা স্বাভাবিক ‘ট্যা ট্যা’ শব্দ বাহির হইয়া পড়িবে। সুতরাং সাধক শিবনির্দিষ্ট পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হও, দেখিতে পাইবে—সকল মূর্ত্তির মধ্যেই সেই অমূর্ত্তি আছে, আর তখন বুঝিতে পারিবে—“মূর্ত্তি-পূজক কে ?”

এইবার পরমা প্রকৃতি দক্ষিণাকালীর রহস্য-কথা যাহা মানব-

• দক্ষিণাকালী রসনায় যৎসামান্য প্রকাশ সম্ভবপর, তাহাই উক্ত রহস্য। হইতেছে।

শিববাক্যে উক্ত আছে :—

ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।

ত্বতোজাতং জগৎ সর্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে ।

মহদাত্মাদনু পর্য্যস্তং যদেতৎ সচরাচরম্ ।

অগ্নৈবোৎপাদিতং ভদ্রে তদধীন মিদং জগৎ ॥

ত্বমাচ্ছা সর্ববিদ্যা নমোহস্মাকমপি জন্মভূঃ ।

ত্বং জানাসি জগৎসর্বং ন ত্বাং জানাতিকশ্চন ॥

ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ।

ধ্রুবাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী হ্রিম্মমন্তকা ॥

ত্বমন্নপূর্ণা ঞ্জাদেবী ত্বং দেবী কমলালয় ॥

সর্বশক্তি স্বরূপাত্বং সর্বদেবময়ীতনুঃ ॥

ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলাত্বং ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপিণী ।

নিরাকারাপি সাকারা কত্বং বেদিতুমর্হতি ॥

উপাসকানাং কার্যার্থে শ্রেয়সে জগতামপি ।

দানবানাং বিনাশায় ধ্বংসে নানা বিধস্তনুঃ ॥

অর্থাৎ—ত্রীসদাশিব স্বয়ং বলিতেছেন :—

প্রকৃতি বা একমাত্র পূর্ণশক্তি, তোমা হইতেই এই সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। শিবে, তুমি জগজ্জননী। মহন্তত্ব হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম সমুদায় স্থাবর-জঙ্গম-পরিপূর্ণ, অথও জগৎ ব্রহ্মাণ্ড তোমা হইতেই উৎপাদিত হইয়াছে। তুমি সকলের আচ্ছা, আদিভূতা, সমুদায় বিদ্যা এবং আমরাও (অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর) তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি। জগতের

সকল বিষয়ই তুমি অবগত আছ, কিন্তু মায়াবশে তোমাকে কেহই জানিতে পারে না । তুমি কালী, তুমি তারা, দুর্গা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী ও ধুমাবতী ; তুমিই অন্নপূর্ণা বাগদেবী ও কমলালম্বা লক্ষ্মী ; তুমি সৰ্বশক্তিস্বরূপা ও সৰ্বদেবময়ী ; তুমি সূক্ষ্মা, স্থূলা, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত স্বরূপিণী ; তুমি নিরাকারা হইয়াও সাকারা, তোমাকে কেহই সহজে জানিতে পারে না । তুমি উপাসকদিগের কার্যের নিমিত্ত, জগতের মঙ্গলের কারণ এবং দানবদল দলন করিবার জন্ত নানাবিধ মূর্তি ধারণ করিয়া থাক ।

সদাশিব নিজমুখে আত্মশক্তি দক্ষিণকালিকার যে রহস্য কীর্তন করিয়াছেন, তাহাই শাস্ত্রে এবং বিশেষ সাধুমুখ-পরম্পরায় ঋতিরূপে বিরাজ করিতেছে ।* আত্ম পরব্রহ্মের পরমা প্রকৃতি অর্থাৎ মূলশক্তি, এই কারণ শিববাক্যে উক্ত আছে যে,— “তুষ্টাঘ্রাংহ্মি দেবেশি সন্দেশাং তোষণং ভবেৎ” অর্থাৎ তুমি তুষ্ট হইলে সকলেরই পরিতোষ হয় ।

সাধক সেই ব্রহ্মময়ীর ধ্যানকালে দেবীকে চতুর্ভূজা মূর্তিতে ধ্যান করিয়া থাকেন । তাহার বাম হস্তদ্বয়ের নিম্ন ও উর্দ্ধে যথাক্রমে স্তোত্রছিন্ন শির এবং কুধিরাক্ত খড়্গ বিরাজিত । পূর্বে দুর্গা-রহস্ত্রে গৃহস্থ তত্ত্ব যে মহিষাসুররূপী রিপুসমষ্টির পূজা করিয়াছেন, এক্ষণে সাধক উচ্চ সাধনাবস্থায় সেই রিপুসমষ্টির ছিন্নমুণ্ড দেবীর বামহস্তে উৎসর্গ করিলেন । সংসারে গৃহহাবস্থায় রিপুগণের বেকরূপ সাময়িক ভাবে পূজা বা সেবা প্রয়োজন হইত,

উচ্চ সাধনাবস্থায় সে সকলের আর আবশ্যিক কি? সাধক যে এক্ষণে কামনাদি শূন্য হইয়া রিপুবিজয় করিতে বসিয়াছে। কালিকাপূজা এই কারণেই শাস্ত্রে অধিকতর উচ্চ ও অতি কঠিন ব্যাপার বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ গৃহীর পক্ষে ইহা এক প্রকার অসম্ভব। সাধকগণ কঠোর তপস্বীদ্বারা তাহা সমাধন করিয়া থাকেন। কিন্তু সে ভীষণ রিপুদলকে বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস নাই। প্রবৃত্তির, জীবন্তমূর্ত্তি রিপু-গণের ছিন্ন কণ্ঠ হইতে বিন্দু বিন্দু রক্তধারা পতিত হইতেছে। তাহা এক একটি ভয়াবহ বীজস্বরূপ, তাহাও অবসর পাঠিলে চেতনা লাভ করিয়া নূতন রিপুসমষ্টির সৃষ্টি করিতে পারে। কোন কোন সাধক সাধনার উচ্চ সোপানে উন্নীত হইয়াও অসাবধানতা ও কৰ্ম্মবশে সহসা কামাদির বশবর্ত্তী হইয়া সাধনভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। তাই নিবৃত্তিরূপিণী অতি ভীষণ খড়্গ রক্তাক্ত অবস্থায় দেবীর উজ্জ্বলস্তে এখনও পয়াস্ত বিরাজিত রহিয়াছে। দেবী-মাহাত্ম্য সপ্তশতী চণ্ডীতে সেই কারণ রক্তবীজের * ধ্বংসের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। তাই দেবীর বামহস্তদ্বয়ে সাধককে সাবধানতাসূচক সাক্ষেতিক কৃপাণ ও দোহুল্যমান ছিন্ন মুণ্ড বিরাজিত। সাধক, অতি সাবধানে রিপুবিজয় করিয়া সাধনার উচ্চতম সোপানে অধিরোহণ কর। সাধকের মানস-ভূমিতে আর যেন ঐ রক্তবিন্দু স্পর্শ করিতে না পারে। ম্যা সাধকবৎসলা তাই পূর্ব হইতেই লোলজিহ্বায় সে রক্তবীজের

রক্তবিন্দুসমূহ একেবারে লেহন করিয়া লইতেছেন । রিপুবিক্রম-কালে দেবীর এইরূপ ধ্যানই শিবোক্ত । সাধক দেবীকূপায় এরূপ অদম্য রিপু-নাশ করিয়াও সশঙ্কিত অবস্থায় দেবীর কৃপাপ্রার্থী । মা অভয়া এই হেতু উর্দ্ধ দক্ষিণকরে ভক্ত সন্তানকে অভয়-মূদ্রা প্রদর্শন করাইতেছেন । আর ভক্তের ভাবনা কি ? শক্তিময়ীর শক্তিকণা পাইয়াই ত সাধক শান্ত বা বীর হইয়াছেন ! তখন তিনি মূল্যবান হইতে মহাশক্তির উদ্বোধন করিয়া .“আয় মা সাধনসমরে” বলিয়া ব্রহ্মময়ীকে সাধনসমরে আহ্বান করিয়াছেন, ভক্ত তখন মাতৃস্নেহে অধার হইয়া “ভাক্ত বলে কিন্তে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারী” বলিতেও কুণ্ঠিত হন না । আহা ! মা আর কি থাকিতে পারেন—ভক্তের প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া বরপ্রদা মা আমার নিম্ন দক্ষিণ করে বরমূদ্রা প্রদর্শন করাইতেছেন বা বরপ্রদান করিতেছেন । ভক্ত, তুমিই ধন্য !

দেবার কণ্ঠে রুধিরাক্ত মুণ্ডমালা দোহুল্যমান । মুণ্ড, ধী-শক্তির আধার । মস্তিকের বিকৃতিতে জ্ঞানের বিলোপ, আবার মস্তিকের পুষ্টিতে জ্ঞানের বিকাশ হয় । এই জ্ঞান বা মস্তিষ্ক-ধার অথবা মুণ্ডরূপী সাক্ষাৎ জ্ঞানেরই মালা দেবীর কণ্ঠে বিভূষিত । অনন্ত জ্ঞানময়ী দেবার মুণ্ডহার সংখ্যায় পঞ্চাশৎ । পূর্বোক্ত ‘নিরুত্তর তন্ত্রোক্ত’ কালিকা-ধ্যানে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

“পঞ্চাশদ্বর্ণমুণ্ডালী গলজ্জধিরচর্চিতাম্”

অ-কারাদি স্বর ও ব্যঞ্জনজড়িত পঞ্চাশটী দেববর্ণই মুণ্ডমালার

মুণ্ডস্বরূপ সৰ্বজ্ঞানাধার বা সৰ্বজ্ঞান প্রকাশক । বেদাদি তন্ত্র অথবা সৰ্বশাস্ত্রই এই পঞ্চাশৎ বর্ণে গঠিত অর্থাৎ লিখিত বা প্রকাশিত হইয়াছে । উক্ত এক একটা বর্ণ জ্ঞানাধার, উহাই গ্রথিত হইয়া মালাকারে দেবীর গলে বিরাজিত । মা আমার সৰ্বজ্ঞানময়ী । উহাদেরই রুধিরস্রোতে জগন্ময়ীর সৰ্বাঙ্গ চর্চিত অর্থাৎ জগতে জ্ঞানস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে ।

কটিদেশ নাভিকমল সমীপবর্তী । যোগশাস্ত্রে নাভিকুণ্ডকে মণিপুর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । ভূতপঞ্চকতত্ত্বে এই স্থানেই রক্তবর্ণ কমলের মধ্যে অগ্নি সতত বিরাজিত রহিয়াছেন । এ সকল যোগের কথা সাধক পরে বুঝিতে পারিবেন । তবে অগ্নি বা তেজ বিশ্বের উদ্দীপনা-প্রদায়ক, সেই অগ্নি মণিপু্রে অবস্থিত, স্তত্রাং তাহাই সাহসের স্থান । এই কটিদেশ অনাবদ্ধ থাকিলে, সাহস নষ্ট হয়, সেই কারণ অতি প্রাচীন কাল হইতে নীবি বা কটিবদ্ধ বাঁধবার ব্যবস্থা আছে । সৰ্বদেশে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই সাহস বা বিক্রম-প্রদর্শনকালে সকল ব্যক্তিই কোমর বাঁধিয়া থাকেন, ইহা কাহারও আবাদত নাই । কাঞ্চিবদ্ধ দেবীর কটিদেশ সেই নিত্য ও অনাদি শক্তি ও সাহস-তত্ত্বেরই নির্দেশ করিয়া দিতেছে । পঞ্চাশ্তরে দক্ষিণ কর ক্রিয়াশক্তির আধার এবং অবলম্বন । সেই ছিন্ন দক্ষিণ করসকল শক্তিময়ীর কটিদেশে, কাঞ্চিরূপে আবৃত রহিয়াছে, অর্থাৎ মায়ের নরকর কটিবেড়া । কথায় বলে “বল্ বল্ বাহ্ বল্” বা “বল্ বল্ কোমরের বল্” মা আমার অনন্ত বলশালিনী, তাই জীবের অসংখ্য

করে অবিরত বল ও কটিতে অদমা সাহস সততই প্রদান করিতে-
ছেন। ভক্ত, সেই কারণ মা'র ধ্যান করিতে করিতে 'নরকর-
কটিবেড়া' বলিয়া বিভোর হয়। 'পূজাপ্রদীপে' নরকর সম্বন্ধে
সূক্ষ্মতর রহসা দেখ।

অগ্নি, সূর্য ও চন্দ্র ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতিঃস্বরূপ। দেবীর
ধ্যানান্তরে লিখিত আছে,—

“বহ্ন্যর্কশশিনেত্রাঞ্চ রক্তবিষ্ফুরিতাননাং”

দেবীর নয়নত্রয়ে সেই অগ্নি, সূর্য ও চন্দ্র উদ্ভাসিত হইয়া
রাহিয়াছে। অর্থাৎ ইহারাই তাঁহার তিনটি নয়ন। পক্ষান্তরে
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একত্র ত্রিকাল দর্শন করিতেছেন
বলিয়াও, তিনি ত্রিকালদর্শিনী কালী বা ত্রি-নয়নী নামে
অভিহিতা হইয়া থাকেন। 'পূজাপ্রদীপে' ত্রিগুণময়ী ত্রিকাল-
দর্শিনী কালী ত্রিনয়না দেবী।

দেবী শবরূপী মহাকাল বা শিবের হৃদয়োপরি সংস্থিত
রাহিয়াছেন 'পূজাপ্রদীপে' মহামায়া ও শক্তিতত্ত্বে এ বিষয়ে বিস্তৃত
দার্শনিক তত্ত্ব দেখ। দেবীর ধ্যানবর্ণিত এই শবরূপ-মহাদেব ও
মহাকাল সম্বন্ধে অনেকেই একটা ভ্রম ধারণা পোষণ করিয়া
থাকেন। তাঁহারা শবরূপ-মহাদেব ও মহাকালকে স্বতন্ত্র বিবেচনা
করিয়া মহাকালের নিম্নে আর একটা শব চিন্তা করিয়া থাকেন।
শিবশক্তির চিরন্তন 'দ্বৈতভাবের' পরিবর্তে, কেবল ভ্রান্ত শিফার
ফুলে একটা 'ত্রৈতভাব' আনয়ন করিয়া শিবপ্রোক্ত তত্ত্বের সমুদ্রত
ভাবকে সংকীর্ণ ও কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে

গুণাতীত পরম-পুরুষ বা পরব্রহ্ম ক্রিয়াশূন্য, স্তবরাং তিনি শবরূপে শয়িত এবং তদীয় আত্মশক্তি বা মূলপ্রকৃতি তাঁহার হৃদয়োপরি দক্ষিণাকালী ত্রিধাশক্তির সমন্বয় রূপে গুণময়ী হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কাণ্ডে নিরতা রহিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনী জগজ্জননী কালী মহাকালের * সহিত বিপরীতভাবে রতিক্রিয়ায় আসক্তা রহিয়াছেন। ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মের ত্রিধাশক্তি-সম্পন্না ।

“ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরীব্রাহ্মীত্ব বৈষ্ণবী । †

ত্রিধাশক্তি স্থিতা লোকে তৎপরে জ্যোতিরোমিতি ॥”

ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান শক্তিতে যথাক্রমে মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী এবং ইহাদের পুং-মিথুন যথাক্রমে ব্রহ্মা, ঐশ্বর্য ও মহেশ্বরের উৎপত্তি হইয়াছে। মহাসরস্বতী বা ব্রাহ্মী, মহালক্ষ্মী বা বৈষ্ণবী এবং মহাকালী বা গৌরী অথবা মাহেশ্বরী। ইহাদের ক্রিয়া যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকরণ। আত্মশক্তি বা মূল প্রকৃতি একাধারে ত্রিগুণাত্মিকা প্রণব-স্বরূপিণী ‡। সৃষ্ট্যাদি রহস্ততত্ত্বে আত্মা যখন নিগুণা, তখন তিনি তুরীয়ভাবে সচ্চিদানন্দময়ী, আবার সগুণে তিনিই মহা-দক্ষিণকালিকা, তাঁহার এই গুণত্রয়ের স্বাতন্ত্র্য অবস্থায় ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে স্থিতি এবং তমোগুণে প্রলয় ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। দেবী দক্ষিণকালিকা তখন সচ্চিদা-

* মহাকাল ‘শিব-শক্তি-রহস্ত’ দেখ।

‡ ‘গায়ত্রী-রহস্তে’ ত্রয়ীশক্তির বিস্তৃত রহস্ত দেখিতে পাইবে।

নন্দময় ব্রহ্ম বা শবরূপী শিবের সহিত বিপরীতভাবে রতি-ক্রিয়ার আসক্তা হইয়া ব্রাহ্মী-শক্তিতে সৃষ্টি নিরতা রহিয়াছেন । সাধক সেই ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিণী বিশ্বযোনিপীঠ পূজা করিয়া থাকেন । আবার ‘শিবলিঙ্গ-মহাদেব’ একাধারে শিব-শক্তিস্বরূপিণী, এই হেতু সংসারে গৌরীপট্ট-সম্বলিত শিবলিঙ্গ-মহাদেব পূজার এত প্রশস্ত ব্যবস্থা আছে । পুরুষ ও প্রকৃতি সহযোগে ব্রাহ্মীশক্তিরূপ আধারে জীবের উৎপত্তি হয় । জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, জড়, অজড় সকলেই সেই সৃষ্টিতত্ত্বের অলজ্যা নিয়মাধীন । ফলের ক্ষুদ্র বীজটা কোন উত্তম স্থানে তুলিয়া রাখিলে তাহা অঙ্কুরিত হইবে না । উপযুক্ত রস বা রজঃ-সংযোগ হইলেই সে বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্ভূত হইবে । এই হেতু দেবী স্বীয় ব্রাহ্মী-শক্তিতে রজোগুণাঙ্কিকা হইয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে শক্তিসহযোগে সৃষ্টিতত্ত্ব অতীব গভীর ও গুপ্ত রহস্তান্তর্ভূত রাখিতে আজ্ঞা দিয়াছেন । বাস্তবিক সৃষ্টি-রহস্য বা তাহার প্রথম বিকাশ কেহই দেখিতে পায় না ।

গৌরীপট্ট-সম্বলিত দেবাদিদেব মহাদেবের পূজাকালে পূজক শিবলিঙ্গোপরি শ্বেতচন্দন ও পিনেটে রক্তচন্দন ব্যবহার করিয়া থাকেন । এই শ্বেতচন্দনই সৃষ্টিতত্ত্বে বীৰ্য্য এবং রক্তচন্দন রজঃ-রূপে কল্পিত হইয়াছে মাত্র । ত্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

“মহত্ত্বাদিভূতান্তঃ ত্রয়া সৃষ্ট মিদং জগৎ ।

নিমিত্তমাত্রং তদ্বক্ষ সর্ব কারণ কারণম্ ॥”

মহত্ত্ব হইতে মহাভূত পর্য্যন্ত সমুদায় জগত তোমার হইতেই

সৃষ্ট হইয়াছে, সর্ব কারণের কারণ পরব্রহ্ম কেবল নিমিত্ত মাত্র ।
তুমিই তাঁহার ইচ্ছাদি মাত্র অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার
করিতেছ ।

তজ্ঞাস্তরে শরুর বলিতেছেন :—

“ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টিম্ নতু ব্রহ্মা কদাচন ।

অতএব মহেশানি ব্রহ্মা প্রেতোনসংশয় ॥

বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাম্ নতু বিষ্ণু কদাচন ।

অতএব মহেশানি বিষ্ণু প্রেতোনসংশয় ॥

রুদ্রাণী কুরুতে গ্রাসম্ নতু রুদ্রঃ কদাচন ।

অতএব মহেশানি রুদ্রঃ প্রেতোনসংশয় ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাচ্চা জড়াশ্চৈব প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।

প্রকৃতিঞ্চ বিনা দেবি সর্ব কাৰ্য্যাক্ষমা ধ্রুবম্ ॥”

বাস্তবিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সকলেই জড়বৎ নিশ্চল, তুমিই
একমাত্র প্রকৃতি, সকলের সহিত শক্তিসম্মিত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি
ও গ্রাস করিতেছ । ইহার গুচরতত্ব আর এরূপ ভাষায় প্রকাশ
এস্থলে অসম্ভব—ফলতঃ তাহা সাধনালক্ষ,—তাহা সঙ্গুর
নিকটই জ্ঞেয় ।

ব্রহ্মাণ্ডপ্রসববিণী পীনোন্নত-পয়োধরা জগজ্জননী মহামায়া
ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিয়াই কি নিশ্চিন্ত আছেন ? তাঁহার বৈষ্ণবী-
শক্তিতে ত্রিজগৎ পালনোদ্দেশে বক্ষে অফুরন্ত পয়ঃ লইয়া সন্তানকে
(জীবকে) স্তন্যপান করাইতেছেন । সত্ত্বগুণে দেবী বিষ্ণুতে
বৈষ্ণবীশক্তি সম্মিতা হইয়া জগতের প্রত্যেক শক্তি-স্বরূপিণী

জননীহৃদয়ে সে অমৃত-পয়োধারার প্রবাহ প্রদান করিয়াছেন। জীব কবে ভূমিষ্ঠ হইবে—মা জগদ্ধাত্রী নিজ পালনীশক্তির সাহায্যে পূর্ব হইতেই প্রতি মাতৃস্তনে জীবের পবিত্র আহার দুষ্কের সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। সাধক দেবীহৃদয়ে সেই বৈষ্ণবীশক্তির অনির্বচনীয় করুণার প্রথম আশ্বাদ পাইয়াই শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকেন।

করালবদনা কালী তমোগুণান্বিতা গৌরী বা মাতেশ্বরী-শক্তি-সংহার-রূপিণী। শ্রীসদাশিব কালিকাতোত্রে বলিয়াছেন, —“গুণাতীত গুণময়ি, প্রলয়কালে একমাত্র তুমিই তমোরূপে বিরাজিতা ছিলে, তোমার সে রূপ সাধারণের বাক্য ও মনের অগোচর।”

‘কালী’ এই শব্দ উচ্চারণ হইবামাত্র অনাদি ও অনন্ত মহা-‘কালই’ বুঝায়। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানরূপী মহা-‘কালই’ মহাকালীরূপে সাধকের ধোয়। জগদসংহারক মহাকাল তোমরই রূপ মাত্র। এই মহাকাল চিরকাল ধরিয়া সর্বজীবকে কলন বা কালগ্রস্ত অর্থাৎ গ্রাস করিতেছেন, সেই কারণ মহাকাল আমে তিনি কীৰ্ত্তিত। আবার মহাকালকে তুমিই গ্রাস কর, এই হেতু তোমার নাম করালবদনা কালিকা। সেই অনাদি কাল হইতে কাল-সংহারিণী কালীর করাল বদনের মধ্যে নিত্য কত কি যে নিষ্কিন্ত হইতেছে, তাহা কে বলিবে! ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইতে আজ পর্যন্ত কত জীব জন্তু, বৃক্ষ লতা, ধনী ভিখারী, সাধু অসাধু, সেই করাল গ্রাসের মধ্যে পতিত হইয়া তাঁহার উদরসাৎ

হইয়াছে ! কত স্বর্গাদি ত্রিলোক-বিজয়ী অসুরভীতি-উৎপাদনকারী মহাপরাক্রান্ত অসুরদল দুদিনের তরে পিপীলিকাসদৃশ পক্ষ বিস্তার করিয়া সেই মহাকালের জঠরাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছে । শুভ্র-নিশুভাদি দিগ্বিজয়ী দৈত্যগণ কত শতসহস্র অক্ষৌহিণী সেনা ও গজ রথাদিসহ তাঁহার ভয়ঙ্কর দন্ত-পঙ্ক্তির মধ্যে চিরদিনের তরে চূর্ণীকৃত হইয়াছে । মহাতেজা ত্রিলোকবিজয়ী রাবণ, ত্রিভুবন-বিধ্বস্ত করিবার উপক্রম করিলে, জগদপ্রতিপালক বিষ্ণু নিজ 'অংশে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া সংহাররূপিণী কালিকা-শক্তির সহায়তায় তাঁহার ধ্বংস করিলেন ।' পূর্বে উক্ত হইয়াছে, 'দেবী কালগ্রাসী । এই সংহারশক্তি তাঁহার করাল-বদনে সাক্ষাৎভাবে মূর্তিমান । সাধক এই সংহারশক্তির শক্তিকণা সংসারের প্রত্যেক জীবের বদনে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন । জীবের সমস্ত দেহভারের পরিমাণে তুল্যদণ্ডে পরিমাণ করিলে স্পষ্টই উপলব্ধ হয় যে, কত শতসহস্রগুণ অধিক সামগ্রী জীব তাহার জীবদণ্ডার মধ্যে ঐ ক্ষুদ্র বদন দিয়া উদরসাৎ করিয়া থাকে । ক্ষুদ্র-আদর্শে শক্তিময়ীর কণামাত্র শক্তিতে তাহা প্রকাশমান । যতক্ষণ জীবের জীবাত্মা আছে—উদর আছে—গ্রাস করিতে বদন আছে—ততক্ষণ আত্মশক্তির সংহারক্রিয়া জীবের মুখমণ্ডলে অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত, তাহাতে হিংসা নাই, ঘেব নাই, পাপ নাই ; মহামায়ার অদম্য শক্তি তাহাতে নিহিত ও প্রকাশিত ! ক্ষুদ্র কীট দেখিলেই তদপেক্ষা কোন বৃহৎ জীব অমনি তাহাকে গ্রাস করিবে, পরে তাহাকেও কোনও বৃহত্তর জীবে গ্রাস করিবে, এইরূপে পর পর

বৃহত্তম বলশালী জীব দুর্বল জীবের সংহারকার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, তাই সাত্ত্বিকভাবে “অহিংসা-পরমোধর্ম” হইলেও প্রাকৃতিকভাবে হিংসাই জীবের নিত্যধর্ম বলিয়া মনে হয়, বাস্তবিক জীব জীবকে যে, স্ব-ইচ্ছায় হিংসা করিতে পারে না, তাহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুনকে গীতায় অতি স্নন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। জগতের সংহারকর্ম তাই মায়ের করালবদনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ভয়ঙ্করাকৃতি আলুলায়িতকেশা দেবীর বর্ণ মেঘের ন্যায় প্রগাঁড় শ্যামবর্ণ বা কাল। দেবী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণবর্ণের অন্ত নাম কালী। বিজ্ঞানের মতে আলোক বা সপ্তবর্ণের অভাব হইলে তাহাকে অন্ধকার বলা যাইতে পারে, কিন্তু অন্ধকারকে এককথায় কৃষ্ণবর্ণ বলা যায় না। সর্ববর্ণ বিলোপকারী কৃষ্ণবর্ণ, সর্ববর্ণাতীত ও তাহা স্বতন্ত্র বস্তু, তাহার শক্তিও অনন্ত—সেই কারণ সকল বর্ণই কৃষ্ণবর্ণ বা মসীবর্ণে বিলীন হইয়া যায়। নানাবর্ণে চিত্রিতা প্রকৃতি চিত্রের উপর গাঢ় মসীবর্ণ লেপন করিলে, সেই ক্ষুদ্র অবয়বেও কালীর করালবদনের স্ফাভাস কথঞ্চিৎ প্রতীয়মান হয়। এই কালীই কালিকার রূপ বা বর্ণ, তাহারই গুণ অন্ধকাররূপে দেবীর আলুলায়িত কৃষ্ণ-কেশদাম* বিস্তৃত হইয়া রাত্রিকালে জগৎকে যেন গ্রাস করিয়া থাকে। ক্ষণিক করাল গ্রাসের মধ্যে পতিত হইয়া জগতের জীব কিয়ৎক্ষণের জ্ঞান মৃতপ্রায় মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে—তখন জগৎ আংশিক ভাবে যেন মহাশ্মশানে

* ‘মুক্তকেশী’ শব্দের রহস্য “পূজা-প্রদীপে” দেখ।

পরিণত হয়। ঘোর অমানিশার গাঢ় অন্ধকার মধ্যে সেভাব স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তখন জগতের জীব প্রায় সকলেই শবরূপে পরিণত হয়, এবং মধ্যে মধ্যে শিবা-গণের তীব্র চীৎকার রবে মহাশ্মশানের ভীষণতা অধিকতর বৃদ্ধি করিতে থাকে। ভয়াদি অষ্টপাশ মোচন করিবার উদ্দেশে মহা অমানিশাই কালীসাধনার প্রশস্ত সময় বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। যখন সমগ্র জগৎ নিস্তব্ধ ও স্থির—কেবল অবিরত শব্দে জগতে প্রণব-শব্দ উচ্চারিত হইতেছে, (সাংসারের কর্ণে যাহা নিশার গভীরতা-ব্যঞ্জক ‘শাঁ শাঁ’ শব্দ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সাধকের কর্ণে তাহাই প্রণবশব্দে প্রতিধ্বনিত করে।) যখন সম্মুখস্থ কোন পদার্থই মানবচক্ষে আর দৃষ্ট হয় না, এমন কি স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পর্য্যন্ত সেই কালীর অন্ধকাররূপ কৃষ্ণকেশদামের মধ্যে বিলুপ্ত-প্রায়—কেবল চৈতন্য-রূপী “অহম্” জ্ঞানটী বর্তমান বা উপলব্ধ হইতে থাকে, তখনই সাধক সেই মহা-মূহুর্তে ভূতভুজ করিয়া ‘তদ্বমসি’ সাধনায় অর্থাৎ সেই মহাশক্তিতে স্বীয় ‘অহম্ জ্ঞান-শক্তিও’ লয় করিয়া সাজানন্দ লাভ করিবার জন্ত একাগ্রমনে নিযুক্ত হন।

সাধক এই আত্মশক্তি দক্ষিণকালিকা-সাধনাকালে দেবীর পূর্ণ অঙ্গে নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ যথাক্রমে তিনটী স্তর বা শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

মূলা-প্রকৃতির নিম্ন অঙ্গে, প্রথম স্তরে, যোনি-পীঠে দেবী ব্রাহ্মীশক্তি-স্বরূপা—সৃষ্টি-নিরতা; মধ্য অঙ্গে, মধ্য বা দ্বিতীয়

স্তরে, পীনোন্নত পয়োধরে বৈষ্ণবীশক্তি-স্বরূপা—পালনরতা ;
উর্দ্ধ অঙ্গে, উর্দ্ধ বা উচ্চ স্তরে, করালবদনে মাহেশ্বরীশক্তি-
স্বরূপা—সংহার-তৎপর। সাধকের হৃদয়ে তাহাই প্রথমে
প্রবৃত্তি, পরে স্থিতি, তৎপরে নিবৃত্তিরূপে বিরাজমান। দেবী
একাধারে ত্রি-শক্তিস্বরূপিণী, ত্র্যক্ষরী অর্থাৎ সাক্ষাৎ প্রণব বা
ব্রাহ্মণের নিত্য আরাধ্যা পূর্ণ সাবিত্রী—গায়ত্রীরূপিণী। এই
হেতু কালিকাস্তোত্রে স্বয়ং শিবই বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও
মহেশ্বর আমরা তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি।

সাবিত্রী-গায়ত্রীর ত্রিসন্ধ্যা-আরাধনা ব্রাহ্মণের নিত্য কৰ্ম।

গায়ত্রী-রহস্য।

ইহা বেদের আদেশ। এই ত্রিসন্ধ্যার তিন
প্রকার ধ্যান বেদ ও আগমে বর্ণিত আছে।*

তাহা ব্রাহ্মণ ও সাধকমাত্রেই বিশেষরূপে অবগত আছেন।
অতএব সে মূল শব্দগুলির এখানে উল্লেখ নিম্প্রয়োজন।
প্রাতঃ-সন্ধ্যায় দেবী সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্তী হইয়া ব্রাহ্মীরূপে জগতে
নিত্য নব নব প্রবৃত্তির বিকাশ করিতেছেন। মহাশক্তির
প্রকৃষ্ট বিকাশ সূর্য্যমণ্ডলেই পরিলক্ষিত হয় বলিয়া বেদাগমে
তন্মধ্যেই দেবীর ধ্যান করিবার ব্যবস্থা আছে।

সূর্য্যমণ্ডল ‘অরুণ’ সারথিদ্বারা পরিচালিত সপ্ত অশ্বযুক্ত রথে
বিচরণ করেন—সনাতন শাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া
যায়। সৌর-রথ সপ্ত-অশ্বদ্বারা কিরূপে পরিচালিত, রহস্য
বুঝিতে পারিলে, তাহার তাৎপর্য্য অতি সহজেই উপলব্ধি হয়।

‘সন্ধ্যাগ্রনীপ’ বা ‘সন্ধ্যারহস্য’ দেখ।

সূর্য্যাকিরণ বিশ্লেষণ দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়—উহা রক্ত, নীল ও পীত এই তিনটি মূল বর্ণের সমষ্টি মাত্র। ইহাদের পরস্পর মিলনদ্বারা যথাক্রমে ১ম, (রক্ত ও পীতের সম্মিলনে) অরুণ বা কমলালেবুর বর্ণ ; ২য়, (রক্ত ও নীলের সংমিশ্রণে) পাটল বা বেগুনি বর্ণ ; ৩য়, (পীত ও নীলের মিলনে) হরিৎ বা সবুজ বর্ণ ; ৪র্থ, (পরস্পরের বিকৃত মিলনে) ধূসর বা কৃষ্ণনীল ; এই চারিটি মিশ্রবর্ণ উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বোক্ত তিনটি মূলবর্ণ ও চারিটি মিশ্রবর্ণ একত্র সপ্তবর্ণের বিকাশ হইয়া থাকে। এই সপ্তবর্ণই সূর্য্যের সপ্ত-হয় বা সপ্ত অশ্ব। শাস্ত্রে এইরূপ সপ্তবর্ণ-বিশিষ্ট সপ্ত-অশ্বের বর্ণনা আছে। এই সপ্ত-অশ্ব বা বর্ণ সূর্য্যাকিরণ হইতে বিকাশ হইয়া থাকে, আকাশে রামধনু উঠিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সূর্য্য উদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রভাতে, আমরা তাঁহাকে দর্শন করিবার পূর্ব্বে প্রথমেই তাঁহার প্রভাতি আলোক দেখিতে পাই, এই আলোকই সপ্তবর্ণবিশিষ্ট তাঁহার রথের অশ্বসপ্তকের প্রত্যক্ষ স্বরূপ। ইহার পর তাঁহার সারথি অরুণদেব যেন সেই সপ্ত অশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া তদীয় দিব্য অরুণবর্ণে আকাশ-পথ উদ্ভাসিত করিতে থাকেন, তদনন্তর দিব্যোজ্জ্বল সৌররথে সবিতাদেবতা জ্যোতির্ম্মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী হিরণ্ময় মূর্ত্তিতে গগনমণ্ডলে বিরাজিত হইয়া ত্রিলোকে পরমানন্দ প্রদান করেন। প্রভাতে তাঁহার মূর্ত্তি রক্তবর্ণ। ভগবতী প্রাতর্গায়ত্রী সাধিত্রীমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী ব্রাহ্মী-মূর্ত্তিতে বা রক্তবর্ণে বিরাজিত।

রক্ত অর্থে স্ত্রী-রজঃ বুঝায়—ইহা ঘোর লোহিত বর্ণ। ইহাই প্রথম মূলবর্ণ। এই রক্ত বা মূলশক্তি উত্তেজক অথবা প্রবৃত্তি-প্রদায়ক। সূর্য্যের উত্তেজনা বা তাপ-শক্তি তাঁহার রক্তবর্ণ রশ্মিগুলির মধ্যেই নিহিত আছে। পাশ্চাত্য লৌকিক বিজ্ঞান-লোকেও উহার ঐ রক্ত রশ্মিগুলিকেই উত্তাপক (Heating Rays) বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। জীবের হৃদয়ে কোন ভাবের উত্তেজনা হইলেই জীবের ভাব-প্রকাশক স্বপ্ন ও পেশীসমূহ লোহিতাভায় রঞ্জিত হইয়া উঠে। সে উত্তেজনার অবস্থায় জীবের নাসিকা, কর্ণ ও গণ্ডস্থল উষ্ণ ও লোহিতাভ হইয়া যায়। অগ্নিমধ্যস্থ উষ্ণতর স্থান ঘোর লোহিত বর্ণ। কোন দ্রব্য অগ্নিতে দগ্ধ করিলে লোহিত হইয়া যায়, ইংরাজী ভাষায় তাহাকে 'Red hot' বলে। সূর্য্যের সেই উত্তেজক শক্তি লোহিত বর্ণ হইতে জাত। জগতে রক্ত বা রজঃ অথবা রসের সাহায্যে সমস্ত পদার্থই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন বীজই রজঃ বা রস সংযুক্ত না হইলে আদৌ অঙ্কুরিত হইবে না। পক্ষান্তরে সূর্য্যের প্রাতঃ-রশ্মি যে স্থানে ভাল পতিত না হয়, সে স্থানে বৃক্ষ-লতাদিও ভাল জন্মে না। সুতরাং এই রক্ত বা রজঃ হইতেই সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এমন কি এই ব্রহ্মাণ্ড সেই ব্রহ্মাণ্ডিনি আত্মার আদি রজঃ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মী-শক্তি রজঃ রূপে রজোগুণাবৃত হইয়া রক্তবর্ণে প্রতিদিন জগতে নূতন নূতন প্রবৃত্তির সৃষ্টি করিতেছেন। বেদ ও আগম তাই ব্রহ্মের সৃষ্টি বা প্রবৃত্তিশক্তি ব্রাহ্মণী রক্তবর্ণা, সূর্য্যমণ্ডলা-

ভাস্করে অবস্থিত। বলিয়া ধ্যান করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ প্রাতঃকালে ব্রাহ্মীর এইরূপই ধ্যান করিয়া থাকেন।

বেদাগমবিহিত ব্রহ্মের পালনীশক্তি বৈষ্ণবী। ব্রাহ্মণগণ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাকালে দেবী গায়ত্রীকে সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থিত, দ্বিতীয়া বা মধ্যশক্তি নীলবর্ণা বলিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন। জগতের যাহা কিছু পুষ্টি-ক্রিয়া তাহা সবিতাদেবতার এই নীলশক্তি বা নীল রশ্মিগুলির দ্বারা সংসাধিত হয়। পশ্চাত্য পদার্থ-বিজ্ঞান-তত্ত্বে সূর্য্যের এই নীলরশ্মিগুলিকে (Actining Rays) রাসায়নিক ক্রিয়াবান বা ক্রিয়ক-রশ্মি বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। যাহা হউক আমাদের এই মধ্য বা পালনীশক্তি নীলবর্ণা, বৈষ্ণবীরূপা, স্থিতি বা পুষ্টিশক্তিসম্পন্না, সত্বগুণান্বিতা, স্তবরাং তিনি পালন-তৎপর। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে এই ভাবেই ধ্যান করিয়া থাকেন।

সায়াকে দেবী তৃতীয়া বা শেষশক্তি শুভ্রোজ্জল-পীতবর্ণা, গৌরীরূপা, সাবিত্রীমণ্ডল-সংস্থিতা, বেদ বা তন্ত্রাদিতে এইরূপ বর্ণিত আছে। ব্রাহ্মণগণ সায়ং-সন্ধ্যাকালে দেবীর ঐরূপই ধ্যান করিয়া থাকেন। পীতবর্ণ সংহারক, তমোগুণাত্মক ও নিবৃত্তিভাববজ্জক। অন্তঃগামী সূর্য্যের কিরণজাল যে সংহারক-শক্তি-সম্পন্ন, তাহা বোধ হয়, সকলেই সহজে অনুভব করিতে পারিবেন, কারণ সায়ং-কালের রোদ্র, প্রাতঃকালের জ্বলন্ত উত্তেজনা বা প্রবৃত্তি-প্রদায়ক নহে। পতনোন্মুখ রোদ্রের তেজ অল্প হইলেও, তাহা যেন কেমন

এক প্রকার তীব্র ও তৃপ্তিবিহীন, সেই রোদ্রে অধিকক্ষণ বিচরণ করিলে শরীর যেন ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে, শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। যে ভূমিতে কেবল মাত্র সন্ধ্যার পূর্বেই সূর্য্যাকিরণ পতিত হয়, তথায় উদ্ভিদাদি ভালরূপে জন্মে না। এসকল কথা সকলেরই সুপরিজ্ঞাত, দিবসের সেই অবসান-সময়ে পরমারাধ্য সবিতা-দেবতা, পীতবর্ণে জগৎতৃপ্তিপ্রদ সেই পূর্ব তেজোরাশি জগতের মঙ্গলোদ্দেশ্যে নিত্য ক্রিয়াক্ষণের জগৎ পুনঃ-আকর্ষণ করিয়া লন। তাঁহার সেই আকর্ষণীশক্তি সংহার-রূপিনী। পক্ষান্তরে পীতবর্ণ জ্যোতিঃপ্রকাশক। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানতত্ত্ববিদগণ সূর্য্যের ঐ পীতরশ্মিগুলিকে (Illuminating Rays) প্রকাশক-রশ্মি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। সাধকের প্রবৃত্তি ও স্থিতির প্রথর তেজের সংহার বা নিবৃত্তি হইলেই জ্ঞানের স্বল্প-জ্যোতিঃ প্রকাশ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরা জ্ঞান-প্রকাশক মাহেশ্বরী বা গৌরী শক্তির সাংকালিন ঐরূপ ধ্যান করিয়া থাকেন।

রক্ত, নীল ও পীত এই মূল ত্রিবর্ণে যথাক্রমে রজঃ= প্রবৃত্তি, সত্ত্ব=স্থিতি এবং তমঃ=নিবৃত্তি শক্তি বিরাজিত। সাধারণ ব্রাহ্মণমাত্রেই ব্রহ্মের এই ত্রি-শক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ‘ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানঃ’ যথাক্রমে ব্রহ্মময়ী দক্ষিণকালিকার ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও গৌরী-শক্তিভয়,

ইহাদের ক্রিয়া যথাক্রমে—সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার বা লয়।
তন্ম্বে সেই কথাই শ্রীদেবাদিদেব খুলিয়া বলিয়াছেন যে :—

“ভূঃ কারঞ্চ-তু ভূলোকো ভুবলোকো ভুবন্তথা ।

স্বঃ কারঃ সুরলোকচ্চ গায়ত্র্যাঃ স্থান নির্ণয়ঃ ॥

ইচ্ছাশক্তিচ্চ ভূকারঃ ক্রিয়াশক্তিভূবন্তথা ।

স্বঃ কারঃ জ্ঞানশক্তিচ্চ ভূভুবঃ স্বঃ রূপকঃ ॥

মূল পদ্যঞ্চ ভূলোকো বিশ্বদ্বন্দ্বঃ ভুবন্তথা ।

সুরলোকঃ সহস্রারো গায়ত্রী স্থান নির্ণয়ঃ ॥”

অর্থাৎ গায়ত্রী-মন্ত্রস্থিত ভূঃ কার, ভূ-তত্ত্ব বা পৃথিতত্ত্ব, সাধনাপথে মূলাধার-চক্র, আবার জগন্মাতার নিম্নস্তরে ব্রাহ্ম বা ইচ্ছাশক্তি—মহাযোনিপীঠে সৃষ্টিতত্ত্ব। ভুবঃ—ভুবলোক বা অন্তরীক্ষতত্ত্ব, সাধনাপথে অনাহতচক্র আর মহাশক্তির মধ্যস্তরে পীনোন্নত পয়োধরে বৈষ্ণবী বা ক্রিয়াশক্তি পালন বা স্থিতিতত্ত্ব। স্বঃ কার, সুরলোক বা স্বর্গতত্ত্ব, সাধনাপথে সহস্রারনির্দিষ্ট চক্র, এবং আত্মাশক্তির উর্দ্ধ বা উচ্চস্তরে গৌরী বা জ্ঞানশক্তি সংহার বা লয়তত্ত্ব। ইহাই বেদমাতা গায়ত্রীর স্বরূপ ও স্থান-রহস্ত। ব্রাহ্মণগণ ত্রি-সঙ্খ্যায় গায়ত্রীর ঐ তিন রূপ সাধনা করিয়া থাকেন। ক্রমে সাধনমার্গে উচ্চতর সোপানে অগ্রসর হইলে, সাধক চতুর্থ বা নিশাসঙ্খ্যার অধিকার প্রাপ্ত হন। এই নিশাসঙ্খ্যার বিষয় ব্রাহ্মণ-সমাজ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন ইহা সাধনমার্গের কথা বলিয়া এবং সম্পূর্ণ শিক্ষার অভাবে তাহা একেবারে লুপ্তপ্রায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেমন

রাত্রি ও দিবার প্রথম মিলন বা সন্ধিসময়ে অর্থাৎ প্রভাত-কালে প্রাতঃসন্ধ্যা, প্রাতঃ ও সাং ইহার মধ্যবর্তী দ্বিতীয় সন্ধি বা দিবসের মধ্যাহ্নকালে মধ্যাহ্নসন্ধ্যা, দিবস ও রাত্রির পুনর্মিলনে বা তৃতীয় সন্ধিসময়ে সাংকালে সাংসন্ধ্যা, সেইরূপ সাংকাল ও প্রাতঃকালের মধ্যবর্তী চতুর্থ সন্ধিসময়ে অর্থাৎ মধ্য-রাত্রিতে বা নিশাকালে বেদাগমোক্ত তুরীয় বা নিশা-সন্ধ্যার * ব্যবস্থা সাধকগণের মধ্যে প্রচলিত আছে । প্রাতঃকাল হইতে সাংকাল পর্যন্ত সমস্ত দিবাভাগে বেদমাতা গায়ত্রীদেবীর ত্রি-শক্তির আরাধনা পৃথক পৃথক ভাবে করিয়া রাত্রিভাগের মধ্যে বা নিশা-সন্ধ্যা সময়ে সেই ত্রি-শক্তির সমন্বয়ে একাধারে পূর্ণ গায়ত্রী-শক্তি-সাধনাই সাধকগণের একমাত্র আকাজ্জক বিষয়, সেই কারণ তাহা সাধকমণ্ডলিমধ্যেই চিরদিন সম্পূর্ণ গুপ্তভাবে সংরক্ষিত হইয়া আছে । সাধক নাট্যেরই নিত্যকালের মধ্যে সন্ধ্যাবিধি অবলম্বন করা কর্তব্য ।

ওঁ শিব মঙ্গলময় শুভজ্যোতিস্বরূপ মহাকাল, ইনি কাল-সংহারক, তাহা সর্বশাস্ত্রেই বিদিত আছে । *জীব-শিব-প্রকৃতি-
রহস্ত । মাতেই যেমন দিবানিশার মধ্যে যথাক্রমে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সূষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, আর্ধ্যশাস্ত্রের মধ্যে দেবতাদিগেরও সেইরূপই তিনটি অবস্থার কথা উল্লেখ আছে, তবে সে অবস্থার সময় বা তাহাদের দিবানিশার পরিমাণ আদিগের অপেক্ষা বহু দীর্ঘকালব্যাপী সে কথাও অনেকে

“সন্ধ্যারহস্ত” বা সন্ধ্যাপ্রদীপে ‘নিশাসন্ধ্যা-বিধি’ দেখ ।

অবগত আছেন। আমরা পৃথিবীর জীব, আমাদের এই সামান্য অবস্থা হইতেই ক্রমে দেবতাদিগের অবস্থা উপলব্ধি করিতে হইবে। প্রথমে আমাদের দিবাভাব বা জাগ্রতকাল এ সময় আমরা নিচেঁটেভাবে বসিয়া বা শয়ন করিয়া থাকি না, প্রায় সকলেই জ্যোতির্ময় সূর্য্যদেবের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্ব স্ব কর্মে নিরত হইয়া থাকি, পুনরায় সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে নিশাসমাগমে পৃথিবী ঘোর তমসায় আবৃত হইতে না হইতেই আমরা (জীবসমূহ) পুনরায় সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব গৃহে, কুটীরে অথবা কুলায় অর্থাৎ আপন আপন আবাসে পুনরাগমন করিয়া অবস্থান করি। ক্রমে নিদ্রার আবেশে প্রথমে কিয়ৎক্ষণ, সমস্ত দিবা বা কর্মকালের অবস্থা চিন্তা করি! নিদ্রিত হইলেও সে চিন্তা চিন্ত হইতে একেবারে বিচ্যুত হয় না, দেহ ক্রিয়াশূন্য হইলেও চিন্তা তখনও ক্রিয়া করিতে থাকে। তাহাই আমাদের স্বপ্নাবস্থা। গভীর মধ্যনিশায় সে অবস্থাও অতীত হয়, তখন চিন্তাও কিয়ৎকালের জন্য যেন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত বা ক্রিয়াশূন্য হয়, অথবা জীবাত্মার সহিত মিলিত হইয়া আমাদের এই বাহ্য ইন্দ্রিয়ের আগোচরে অন্য কর্ম করে তাহাই আমাদের সম্পূর্ণ নিদ্রাভাব, সুষুপ্তিকাল বা শবাবস্থা। জগৎ যেন তখন আংশিকভাবে শ্মশানরূপে পরিণত হয়। জীব জন্তু, পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতা, জড় অজড় প্রভৃতি প্রায় সকলেই নিত্য এই তিন অবস্থা যথাক্রমে ভোগ করিয়া থাকে, পুনরায় নিশাশেষে জাগ্রত হইবার পূর্বে আবার

স্বপ্নাবস্থা হয় । জগৎও সেই একই অলঙ্ঘ্য নিয়মাবধীন হইয়া যেন জাগ্রত, নিদ্রিত ও সুষুপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয় । আমাদের ভূলোকে যেমন সূর্য্যের উদয় ও অস্তকালানুসারে দিবা রাত্রি হয় ; ভুবঃ বা অন্তরীক্ষ-লোকে বা পিতৃলোকে আমাদের পূর্ণ এক মাসের সমষ্টির ব্যবধানে একটীমাত্র দিবা রাত্রি ভোগ করেন, মাসের কৃষ্ণপক্ষের সমষ্টি তাঁহাদের একটা দিবাভাগ এবং শুক্লপক্ষের সমষ্টি তাঁহাদের একটা রাত্রিভাগ । আমাদের কৃষ্ণপক্ষে তাঁহাদের দিবা বা জাগ্রত অবস্থা, সেই কারণে শ্রাদ্ধাদি ও তর্পণ-ক্রিয়া কৃষ্ণপক্ষেই প্রশস্ত । আমাদের শুক্লপক্ষে তাঁহাদের স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অবস্থা । চন্দ্রলোকই পিতৃলোকের স্থান । সে স্থানে আমাদের ন্যায় রক্ত-মাংসময় জীব নাই আত্মিক বা সূক্ষ্ম দেহধারী পিতৃগণে পূর্ণ । আমাদের পূর্ণ ১৫টি দিবারাত্রে চন্দ্রলোকের একটা রাত্রি হয় । এইরূপ আমাদের ৩৬৫ দিবা রাত্রে বা দ্বাদশ মাসে অথবা পিতৃ বা চন্দ্রলোকের দ্বাদশটা দিবা রাত্রে স্বঃ, সুরলোক, স্বর্গ বা দেবলোকের একটীমাত্র দিবা রাত্রি হয়, অর্থাৎ আমাদের অবিশ্রান্ত ছয় মাস, ইন্দ্র চন্দ্র ও বরুণাদি দেবতাদিগের একটা দিবাভাগ এবং ঐরূপ ছয়মাস তাঁহাদের রাত্রিভাগ । আমাদের ন্যায় তাঁহাদিগেরও দিবা ও রাত্রি ভাগ এই কালের মধ্যে তাহার। যথাক্রমে জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তির কাল ভোগ করিয়া থাকেন । ব্রহ্মাণ্ডের উত্তরমেরু (ইহা আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর উত্তরমেরু নহে, এই জগন্মণ্ডলের উত্তরমেরু) সুর

বা দেবলোক বলিয়া আৰ্য্যশাস্ত্রে বর্ণিত আছে । বাস্তবিক এই ক্ষুদ্র ভূমণ্ডলেরও উত্তরমেরুতে ক্রমাগত ছয়মাস কাল সূর্য্যোদয় হয়, সে ছয় মাসের মধ্যে তথায় সূর্য্যের আদৌ অস্ত নাই এবং অবশিষ্ট ছয় মাস কাল আবার সেই ভাবে সূর্য্যাস্ত বা সম্পূর্ণ অন্ধকারময় থাকে । এইরূপ ব্রহ্মার দিবস, বিষ্ণুর দিবস, শিবের দিবস উত্তরোত্তর দীর্ঘকাল ব্যাপী, তাহা অনেকেই অবগত আছেন, সুতরাং সে সকল কথা বলিয়া অধিক সময় অতিবাহিত করিব না ; এক্ষণে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের সৃষ্টির সময় যেমন অতি সামান্য, তাহার গভীরতাও তেমনি অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী, কিন্তু দেবতা বা ব্রহ্মাদির সৃষ্টিপ্তিকাল যেমন দীর্ঘকালব্যাপী তাহাদের সৃষ্টির গভীরতাও তেমনই অচিস্তনীয় তাহা পুরাণাদিতেও বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে । কখন কখন ব্রহ্মা বা নারায়ণের নিদ্রা বা সৃষ্টির সময় অস্বরগণের উৎপাতে ব্রহ্মাও বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম হইলে, দেবতাগণ কতবিধ উপায়ে তাহাদের নিদ্রা অপনোদনের চেষ্টা করিয়া তাহাদের জাগ্রত করিয়া, অস্বর-বিধ্বংস করিয়া পুনরায় ব্রহ্মাণ্ডে শান্তি স্থাপন করেন । সেই সৃষ্টির সময়েই ব্রহ্মাণ্ডের এক একটা খণ্ড-প্রলয়ের সময় বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে । তাহাকেই আমাদের মনস্তর বা প্রলয়-সময় বলিয়া থাকি । এই ভাবে নির্দিষ্ট মনস্তরের পর মনস্তর গত হইলে, কল্লাস্তর বা বাহা মহাপ্রলয় হইয়া থাকে, সেই সময়েই মহাকালের সৃষ্টি অবস্থা, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের এই সংপ্রসারণ ক্রিয়ার সমাপ্তির পর, ব্রহ্মাণ্ডের

সঙ্কোচন করিবার আরম্ভ অবস্থা—সেই ভীষণ সময়ে যথাক্রমে ক্ষতি অপে, অপ্ ভেঙ্গে, তেজ মরতে, মরুৎ ব্যোমে ক্রমে লয় বা লীন হইতে থাকে । সেই প্রলয়-সময়ে সাক্ষাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কর্ত্তাও অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরও ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলসহ মহাশক্তিতে, আবার সেই মহাশক্তি মহাকাল বা শিবে তুরীয়-ভাবে মিলিত বা লীন হইয়া যান । ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মচিতারূপ ব্রহ্মাগ্নি তখন প্রচণ্ডরূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল তখন কি এক অচিন্ত্য ও অব্যক্ত মহাশ্মশানে পরিণত হইয়া ক্রমে ভস্ম হইয়া যায়, তাহা আর এ ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ভাবিতে পারা যায় না ! সেই শ্মশানাবশিষ্ট ভস্মস্তূপে মহাকাল তখন নিজ অঙ্গ বিভূষিত করিয়া পুনরায় নূতন কল্পের সৃষ্টি করিতে কল্পনা করেন ।

জাগ্রত বা স্বপ্ন, সকলেরই কার্য বা কর্মাবস্থা, ইহা ব্রহ্মের ব্যক্তশক্তি, এবং সুষুপ্তি কারণাবস্থা বা ব্রহ্মের অব্যক্তশক্তি । কারণ না থাকিলে কার্য অসম্ভব । সুষুপ্তি অবস্থায় অলক্ষিত-ভাবে সেই কর্মসমূহের কারণরূপে অব্যক্তিশক্তি আত্মকল্পস্তপর্ষ্যক যথাযোগ্য নব নব কল্পনার অঙ্কুষ্ঠান করিতে থাকেন । তখন হইতে আবার সর্ব কারণের কারণ ও জ্যোতিস্বরূপমধ্যে অব্যক্ত প্রকৃতি কারণশক্তি, ব্যক্ত বা ত্রিধাশক্তিরূপে প্রকটা বা আবির্ভূতা হইয়া নূতন ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করেন, আবার এক নূতন মনু বা মন্বন্তর এবং প্রত্যেক মন্বন্তরের অন্তরমধ্যে আবার সেই সত্য-ত্রেতাদি যুগকাল অতিবাহিত হইয়া থাকে । ঋহারা বলেন, আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস নাই, ব্রা ইতিহাসে

কালনির্ণয় নাই, তাঁহারা ভ্রান্ত, সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ; তাঁহারা আৰ্য্য-শাস্ত্রের কোন তত্ত্বই রাখেন না। এখনও পর্য্যন্ত প্রত্যেক ক্রিয়া-কলাপের সঙ্কল্পমত্রে, কল্লান্তর হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন্ কল্পের কোন্ মতুর অধিকার কালে, কোন্ যুগের কত বর্ষ, কত দিন, কত প্রহর, দণ্ড ও পল অন্তে, কোন কর্ম্মের সঙ্কল্প বা আরম্ভ হইল এবং তাহার সমাপ্তি বা উদ্যাপনই বা কোন্ সময় হইল, তাহার স্মৃতিস্তর উল্লেখ হইয়া থাকে। এখনও পণ্ডিত্যকারগণ প্রাচীন প্রথা অনুসারে প্রতি বৎসর পঞ্চিকার প্রথমেই তাহার উল্লেখ করিয়া থাকেন। যাহা হউক সেই মহা-কল্লান্তেই মহাকাল সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল একবার কলন্ বা গ্রাস করিয়া থাকেন। সেই মহা-কলন্ সময়ে আপামর সকলেই তাঁহাতে লয় হইবার উপযুক্ত হইয়া থাকে। তাহারই অনুকুলে আমাদের সৌর-বর্ষশেষে চৈত্র-সংক্রান্তিতে আমরা চড়কসন্ন্যাস-ব্রত করিয়া থাকি। সেই সন্ন্যাস-ব্রতে জাতিভেদ থাকে না, তখন সন্ন্যাসাধিন্যায় ব্রাহ্মণেতর সকলেই শিবগোত্রসমন্বিত হইয়া ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ বর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়। অর্থাৎ সেই মহাকল্পের মহা-প্রলয় দিবসে সকলেই মহাসন্ন্যাসী হইয়া যাইবে, তখন নূতন সৃষ্টি রহিত হইয়া যাইবে, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ, তখন সকলেই মহাকালে বিলীন হইবার উপযুক্ত হইবে। ইতিপূর্বে সে কথা বলিয়াছি। মহাকাল বা শিব—হরগৌরী বা শিবদুর্গার শিব নহেন, বা গৌরীপট্টসম্বলিত শিবলিঙ্গও নহেন, তখন তিনি অনাদি বুদ্ধশিব বাণলিঙ্গ বা বুড়াশিব বলিয়া

উক্ত হন। অর্থাৎ শিবের সংযুক্তশক্তি গৌরীপট্টও তখন শিবে তুরীয়ভাবে লীন হইয়া গিয়াছেন। সেই কারণ গৌরীপট্ট-সম্বলিত শিবের নিকট চড়ক-সন্ন্যাস, গাজন বা তারা-উৎসব * হয় না; অর্থাৎ কেবল অনাদি লিঙ্গ-পিণ্ডমাত্র বা শিবের শেষ চিহ্ন অবশিষ্ট আছে। শাস্ত্রে বলে ‘লীন ইতি লিঙ্গম্’ এ কথা অনেকই জানেন। অর্থাৎ যাহাতে সমস্তই লীন হয়, তাহারই নাম লিঙ্গ। দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, ক্রমে যুগ, মহাযুগ ও কল্পে ঘুরিতে ঘুরিতে কোন্ দিন সেই মহাকালে আংশিক কালও বিলীন হইবে। সেই মহাকালরূপ কল্পদণ্ড এবং তাহাতে বিখ্যের বিভিন্ন কল্পরূপ আংশিক কালের চক্রাকারে পরিভ্রমণেরই অনুরূপে বৎসরান্তে এই চড়ক বা তারা উৎসব হইয়া থাকে। প্রতি বৎসরশেষে সেই সুদূর ভবিষ্যতের শেষ দিনের কথা স্মরণ করিয়া জীবজগৎ উচ্ছৃঙ্খল পাপপ্রবৃত্তি হইতে সাবধান হও, চড়ক-উৎসবে মঙ্গলময় শঙ্করের ইহাই সঙ্কেতমাত্র বুঝিতে হইবে। আহা! আধ্যাত্মিকের কি গভীর দূরদৃষ্টি— ভাবিলে বাস্তবিকই চমৎকৃত হইতে হয় !

আর্য্য-ঋষিগণ সেই মহাকালের রূপ-কল্পনায় তাঁহার মহাসুখি সময়ের সম্পূর্ণ নিষ্কিয় অবস্থায়, শবরূপ শিব এইরূপ ধ্যান করিয়াছেন। তাঁহার বর্ষ, ত্রি-বর্ষের অতীত বা ত্রিবর্ণাত্মক পারদোপম শ্বেত-শাস্বত-বর্ষ, অঙ্গৈ কত শতসহস্র মহাপ্রলয়ের শেষ-চিহ্ন ভস্ম

* সনাতন সাধনতন্ত্রের দ্বিতীয় খণ্ড ‘গুরুপ্রদীপে’ ক্রম বা ক্রিয়া-সাধনার মধ্যে তারা উৎসব বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে।

বা বিভূতিতে নিত্য পরিশোভিত, নির্লিপ্ত বা সন্ন্যাসের শেষ ভাব, জটাজুট, মহাশঙ্খ বা রুদ্রমালা সমন্বিত, যাহা সাধকের চরম লক্ষ্যের বিষয়ীভূত। তিনি দিগম্বর, সে বিরাট দেহের আবরণ-অমুরূপ বস্ত্রের কল্পনা কি মানব মস্তিষ্কে স্থান পাইতে পারে? তিনি ত্রিকালদর্শী, মহাকাল; চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিরূপে ‘ধগধগজ্জললললল পট্টপাবকে’ তাই তাঁহার সমুজ্জল ত্রি-নয়ন সাধকের ধ্যেয়। মহাশঙ্খ বা অস্থিমালা তাহাও মহাশ্মশানের নিত্য-নিদর্শন; হস্তে ত্রিশূল, ত্রি-গুণাত্মক ব্রহ্মের তিনটি বৈভিন্ন গুণ বা শক্তির সমীকরণমাত্র। বর্ণাভীত বা নিবর্ণ গুণবর্ণে সূর্য্যালোকের প্রকাশ। কিন্তু আলোক ত স্বয়ং প্রকাশমান নহে—ছায়া যে তাহার অংশস্বরূপা! আলোক যেখানে বর্ত্তমান, ছায়াও যে তাহারই পার্শ্বে অবস্থিত। আলোক—পুরুষ, ছায়া—স্ত্রী। আলোক ও ছায়া ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। ছায়া না থাকিলে কোন বস্তুই আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইত না, অথবা আলোকের ঊপলব্ধিও হইত না। যাহার প্রধান বিভূতি নাইয়া সূর্য্যদেব জগতে প্রকাশমান, সেই অনাদি ও অনন্ত ব্রহ্মও ত্রি-গুণাত্মক হইয়া গুণাভীত বা নিগুণ অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়। আত্মশক্তি তাঁহারই ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান-শক্তি-স্বরূপা ছায়ারূপে তাঁহার বিভূতি বা ব্রহ্মের উপর থাকিয়া তাঁহারই গুণপ্রকাশক। সাধক পূর্ব্বোক্ত তুরীয় বা নিশা-সন্ধ্যার অধিকার পাইলে—ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মকে নিগুণ ভাবে অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় বা শবরূপী শিব-স্বরূপ দর্শন করেন। এই হেতু স্বয়ং শিব, ত্রি-বর্ণের

অতীত বা রক্ত, নীল ও পীত এই মূল ত্রি-বর্ণের সমাহারে বর্ণাভীত, নিবর্ণ বা সূর্যালোকসম রজত-গিরিনিভ পারদোপম ঋত-শাস্ত-বর্ণ ; অথবা ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও গৌরীশক্তির সমাহারে বিলীন হইয়া অনাদিলিঙ্গ-নিঃশক্তি বা শবরূপী মহাকাল অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ । তাঁহার ছায়ারূপা পরমা প্রকৃতি আত্মশক্তি শ্রাম্ভণী, তাঁহার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িতা হইয়া, তাঁহার হৃদয়োপরি সংস্থিতা রহিয়াছেন । ইনিই সাকারে আত্মশক্তি দক্ষিণকালিকা, মূল প্রকৃতি, এবং নিরাকারে তুরীয়া-স্বরূপিণী ।*

‘জ্ঞানসঙ্কলিণী’ তন্মৈ শিব বলিতেন :—

“অকারঃ সাত্ত্বিকোজ্জয় উকারো রাজসঃ স্মৃতঃ ।

মকারস্তামসঃ প্রোক্ত ত্রিভিঃ প্রকৃতিরুচ্যতে ॥”

অকার সত্ত্বগুণাত্মক বৈষ্ণবী, উকার রজগুণাত্মক ব্রাহ্মী এবং মকার তমোগুণাত্মক মাহেশ্বরী বা গৌরী, এবং এই তিনের সমাহারে ‘ওঁকার’ * বা প্রণব-স্বরূপিণী পরমা ‘প্রকৃতি’ অথবা তখন তিনি ‘তুরীয়া’ বলিয়া উক্ত হন ।

পূর্বে বলা হইয়াছে—

“ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মীতু বৈষ্ণবী ।

ত্রিধাশক্তিঃ স্থিতালোকে তৎপরে জ্যোতিরোমিতি ॥”

অর্থাৎ পরমা প্রকৃতির প্রত্যক্ষ গুণত্রয় পর্যন্ত প্রকৃতি, তাহার পর জ্যোতিঃস্বরূপ ও প্রণব ; তাহা বাক্য ও সাধারণ মানব-মনের অগোচর, সিদ্ধ সাধকেরই তাহা পরমারাধ্য নিত্যধন ।

* ‘জ্ঞান-প্রদীপে’ প্রণব-রহস্ত দেখ ।

সাধক সাধনার সকল সময়েই শরীরী—পঞ্চভূতাত্মক ক্ষুদ্র
ব্রহ্মসাধনার মানবরূপে ক্ষুদ্র আধার-স্বরূপ মাত্র। সে আধারে
সাধকের ধোয় ব্রহ্মময়ীর অনাদি ও অনন্ত রূপ—যাহা ব্রহ্মাণ্ডের
 প্রতি পরমাণুর সহিত সূক্ষ্ম ও বিরাট ভাবে

কি ? সম্মিলিত বা বিজড়িত, সে অসীম রূপ ধারণ
 করিবার ক্ষমতা কোথায় ? সে মহাশক্তির একটি রশ্মি-ধোয়াও
 যে, জীবের ধারণা করিবার শক্তি নাই। ক্ষুদ্র মানব পৃথি-
 বীর কোন্ সূক্ষ্মতম পরমাণু-পরিমিত স্থানে বসিয়া নিজ
 বুদ্ধির গর্ভ করিতেছে, তাহা ভাবিলেই লোক পাগল হইয়া
 যাইবে ! সেই ক্ষুদ্রাপেক্ষা অতি ক্ষুদ্রতম স্থান, যথায় আমরা
 অবস্থান করিতেছি, তাহা ভূমণ্ডলের কোন্ কোণে ? তাহার
 তুলনায় সমগ্র ভূমণ্ডল—প্রকাণ্ড, সে কত প্রকাণ্ড ! সূর্য্যাদি
 গ্রহমণ্ডল সমন্বিত এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ত্রায় আবার কত শত
 ব্রহ্মাণ্ড মিলিয়া তাহার অনন্ত বিশাল ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ! তাহারই
 প্রতি পরমাণু হইতে মহত্তম অবধি যাহার অবস্থিতি, সেই
 অনাদি ও অনন্ত ব্রহ্মের ধ্যান বা ধারণা এই ক্ষুদ্র মানব-
 মস্তিষ্কের কোন্ স্থানে কেমন করিয়া সম্ভবপর হইবে ? সাক্ষাৎ
 তেজতত্ত্ব অর্জুনও তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরাট বিষ্ণুরূপ
 দেখিয়াই কম্পান্বিত কলেবরে বলিয়াছিলেন—

* * * দৃষ্টালোকাঃ প্রবর্তিতাস্তমাং ॥২৩॥”

* * * দৃষ্টাহিত্বাং প্রবর্তিতাস্তবাত্মা ।

শ্রুতিনাবন্দ্যামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥২৪॥”

তাহার পরই আবার বলিয়াছেন :—

* * * নহি প্রজ্ঞানামি তব প্রবৃত্তিঃ ॥৩০॥”

(গীতা—একাদশ অধ্যায়) ।

পরিশেষে বহু স্তবস্ততি করিয়া বলিলেন প্রভো, তোমার এ হৃদর্দশ্য রূপ দেখিবার শক্তি আমার নাই । অর্জুন তখনও ত মানব, মানবীয় শক্তির অল্পরূপ ধারণাশক্তি লইয়া বর্তমান ! যে পাত্রে যেরূপ পরিসর, তাহাতে তদপেক্ষা অধিক সামগ্রী রাখিলেই ত পড়িয়া যাইবে । এ ক্ষুদ্র হৃদয়াধারে সে অমন্ত ব্রহ্ম মহাসমুদ্র ধারণা করিবার স্থান আদৌ নাই, সাধক সেই কারণে গুণাতীত তুরীয়া-শক্তির আরাধনা করিবার জন্যও গুণময়ী ত্রি-গুণাত্মিকা মহাশক্তির সাকার আরাধনা করিয়া থাকেন । সাধনার উচ্চ সমাধি-অবস্থায় যখন সাধক জলকণা-রূপে মহাসমুদ্রে বিলীন হইয়া যান—তখনই অচিন্ত্য ও অনির্লচনীয় তুরীয়ভাবে সাধকের তুরীয়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সাক্ষিদানন্দ লাভ হইয়া থাকে । ইহাই জীবের জীবনমুক্তি ।*

শ্রীসদাশিব পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, গুণাতীত ব্রহ্মের গুণ-ময়ী আত্মশক্তির আরাধনা ব্যতীত জীবের মুক্তি নাই । জলমধ্যে পতিত হইলে যেমন জীব সেই জল অবলম্বন ও পরিহার সহযোগে সস্তরণ দ্বারা তীরে উঠিতে পারে, অন্যথা ডুবিয়া মরে ; ভবসমুদ্রে জলরূপ এই গুণরাশির মধ্যে পতিত হইয়া জীব তেমনি করিয়া উঠিতে সমর্থ হয় । সেই গুণই অবলম্বন

* “জ্ঞানপ্রাপ্তে”র মধ্যে ‘জীবন-মুক্তি’ দেখ ।

এবং তাহার পরিহার দ্বারা সাধন-সম্ভরণযোগে সাধক গুণমুক্ত হইতে পারে। সেই কারণ নিগুণ সাধনার জন্ত সগুণসাধনাই সনাতন-শাস্ত্রের বিধি। মানব যে মাটিতে পড়ে তাহাই ধরিয়া উঠিতে যত্ন করে। বাস্তবিক সগুণ সাধনা ব্যতীত অত্ৰ কোন রূপে ব্রহ্মের ধ্যান বা উপাসনা করা এক প্রকার অসম্ভব। যখন সাধক সাধনামার্গের মহাপূর্ণদীক্ষান্তে “সোহং” জ্ঞান উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন, তখনই নিগুণ ব্রহ্মের কিয়ৎপরিমাণ আভাস হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। সাধকচূড়ার্তি রামপ্রসাদ তাই ভাবোন্যাদে গাহিয়াছিলেন,—“ওরে যেমন জলের বিষ জলে উদয়, শেষে লয় হয়ে যায় মিশায় জলে।” এই কারণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সোপানস্বরূপ আত্ম-আরাধনাই জীবের একমাত্র অবলম্বনীয়। মানব যতই ভক্তিমান, নিষ্ঠাবান বা সাধনাতে পর হউক না কেন, ব্রাহ্মণত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ব্যতীত মুক্ত হইতে পারিবে না। সেই কারণ ব্রাহ্মণদিগের গায়ত্রীরূপিণী শক্তিত্রয়-সমন্বিত ব্রহ্মময়ীর আরাধনা সমাধিলাভের ঠিক অব্যবহিত পূর্বাবস্থা। সর্ববর্ণগুরু ব্রাহ্মণদিগের সাবিত্রী গায়ত্রী আরাধনা অলঙ্ঘনীয় নিত্যকর্ম বলিয়া বেদাগমের কঠিন শাসন। তবে সে অবস্থা পাইবার জন্ত প্রত্যেককেই ধীর সোপানাবলম্বনে আরোহণ করিতে হইবে। সামান্য নিত্যকর্মও সাধকের পরিত্যাগ করা উচিত নহে। সকল কর্মই সেই উচ্চতম ব্রহ্মণ্য বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ক্রমোন্নত সোপান।

সাধক জন্ম-জন্মান্তরের কর্মফলে সেই বাঞ্ছিত উন্নতি-লাভ

করিয়া থাকেন । কে' যে কত শত-সহস্র যুগ-যুগান্তর ধরিয়া জন্মান্তর গ্রহণপূর্বক সাধনা করিয়া আসিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে ! বর্তমান সময়ে আমেরিকা প্রভৃতি সভ্য প্রদেশের সাধকমণ্ডলিমধ্যে যে বিদ্যায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে—সেই সম্মোহন বিদ্যায় অভিজ্ঞ বা আত্মিকতত্ত্ববিদ (মিস্-ম্যারাইজ ও হিপনটীক্ আদি বিদ্যায় পারদর্শী) ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতেছেন, 'কিন্তু তাঁহারা এখনও জন্মান্তর মানেন না ! তাহার কারণ আর কিছুই নহে, তাঁহারা যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তদপেক্ষা উন্নততর বিষয় তাঁহাদের বোধাতীত অথবা ধারণাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । তাঁহারা আত্মিকতত্ত্ব লইয়া যেরূপ বৃথা ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তাহা না করিয়া যত্বপি তদসহ গুরুমুখাগত হইয়া উচ্চ সাধনানার্গে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সময়ে জন্মান্তর-রহস্ত তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন ।

সিদ্ধ সাধকগণ মৃতব্যক্তির আত্মা আনয়নাদি সম্মোহন-বিদ্যার সকল তত্ত্বই অবগত আছেন, এমন কি তাঁহারা জীবন্ত ব্যক্তির বা নিজ আত্মারও পরিচালনা করিতে পারেন । তবে কৌতুকরূপে পরীক্ষা বা অন্য ব্যক্তিকে তাহা দেখাইবার জন্য কোন কিছুই করিবেন না, ইহাতে সাধকের সাধনার হানি হইয়া থাকে । সুতরাং সনাতন ধর্মশাস্ত্রে সন্দিহান হইও না—জন্মান্তর, সাধনার ক্রমোন্নত পথ বলিয়া জানিবে ।

যাহা হউক যে কোনও সাধক, ব্রহ্মার আরাধনা করিলে

ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুর আরাধনায় বিষ্ণুলোক বা গোলক এবং শিব-
আরাধনায় শিবলোক বা কৈলাস লাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ
সকাম আরাধনায় সাধক সিদ্ধ হইয়া স্বঃ বা স্বর্গলোক লাভ করিয়া
থাকেন, কিন্তু উচ্চাবস্থায় নিকাম আরাধনায় ত্রি-লোকের অতীত
ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রাহ্মণ্য লাভ হয়। অনন্তর ষড়রিপু ও অষ্টপাশ
মোচন হইলে, জীব শিবত্ব বা নিগুণ ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে
পারেন। সনাতন নিকাম সাধনামার্গ অবলম্বন ব্যতীত জীব
সেই বাহ্যিক পদ লাভ করিতে পারে না। তবে, জীব
সাধনার অতি নিম্ন স্তর হইতে বাহারই সাধনা করুন না কেন,
ফলে সেই ব্রহ্মেরই সাধনা করিয়া থাকেন। পূর্বে বলা হইয়াছে,
ব্রহ্ম নিরাকার জ্ঞানস্বরূপ জ্যোতির্ময়। যেমন আলোক নিজে
প্রকাশমান নহে, ছায়া তাহার অংশ স্বরূপ, স্ততরাং আলোক
সে হিসাবে নিরাকার; যখন সেই আলোক, জগতের প্রতি
পরমাণুতে ছায়া মণ্ডিত হইয়া প্রতিভাত হইতে থাকে, তখনই
যেমন তাহার আকার উপলব্ধ হয়; তেমনই ব্রহ্ম নিরাকার
হইলেও সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পরমাণুতে প্রকৃতি-যুক্ত হইলে
তাহার আকার পরিব্যক্ত ও পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে।
'মহানির্কাণ' তন্ত্রে আছে যে,—

“একমেব পরং ব্রহ্ম জগদাবৃত্য তিষ্ঠতি ।

বিশ্বার্চয়া তদর্চ্য স্তাৎ যতঃ সর্বং তদদ্বিতম্ ॥”

“সর্বং ব্রহ্মণি সর্বত্র ব্রহ্মৈব পরিপশ্যতি ।

জ্ঞেয়ঃ সএব সংকোলো জীবমুক্ত ন সংশয়ঃ ।”

একমাত্র পরমব্রহ্ম জগন্মণ্ডল ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, অতএব জগন্মণ্ডলের অন্তর্গত কোন বস্তুই পূজা করিলে সেই ব্রহ্মেরই পূজা করা হইবে। কারণ কোন বস্তুই ত ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। যিনি সমুদায় বস্তুতেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান এবং ব্রহ্মতেই সমুদায় বস্তুর অধিষ্ঠান অবলোকন করেন, তিনিই সংকৌল ও জীবমুক্ত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবেই হইল, উচ্চ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ বা মুক্তিলাভ শিবপ্রোক্ত কোলধর্ম্মেই নিহিত আছে। ঠাকুর 'তাই' বলিয়াছেন,—নিবিড় জলদাবৃত মন্দির
• এমনিশার ঘোর সান্দ্রাককার যাহার পূজার সময়, নরককাল-শব্দমুণ্ড-পরিবৃত শিবা-স্থাপদ-সঙ্কল ভীষণ-শ্মশান যাহার পূজার আসন—কর্ণভেদী ভয়ঙ্কর অশনি-নির্ঘোষ যাহার পূজার বাদ্য—‘তত্ত্বমসি’ যাহার মহাবাক্য, মহাশক্তি যাহার ধ্যেয়, তাহার আবার চিন্তা কি? আরক্তি-বিরক্তি-বজ্জিত নিকাম কোলের আবার ভাবনা কি? সসাগরা ধরার রাজদণ্ড যে তাহার নিকট ধেমু-দণ্ডের ত্রায় হয়! ব্রহ্মজ্ঞ কোলের পক্ষে কর্ম্মের অস্থিষ্ঠান ও বিবর্জিত উভয়ই যে সমান কথা। “ব্রহ্মৈকনিষ্ঠ কোলস্ত ত্যাগা-স্থিষ্ঠানয়ো সমম্।”

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিষ্কাম্যৌ ব্রহ্মণাহুতাম্ ।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মন্সমাধিনা ॥

ওঁ তৎসৎ ওঁ ।

পরমারাধ্য ঠাকুর শ্রীমদগুরু ব্রহ্মানন্দদেবের অহুমত্যাভাসারে ‘সাধন প্রদীপ’ ‘সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তত্ত্ব-ব্রহ্মস্তর’, প্রথমখণ্ড সমাপ্ত হইল।

“সূর্য্য প্রেস” ৩৩নং গৌরীবেড় লেন হইতে
শ্রীমধুসূদন নাথ কর্তৃক মুদ্রিত।

‘শিল্প ও সাহিত্য’ পুস্তক-বিভাগ হইতে প্রকাশিত

গ্রন্থাবলী—

সচিত্র কানীধাম

(দ্বিতীয় সংস্করণ) বহুতর চিত্রাদি-
সমন্বিত হিন্দুর পুণ্যতীর্থ ‘কাশী’
তথা ‘বারাণসী’র প্রসিদ্ধ ইতিবৃত্ত ।

ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুলের সংস্থাপক, অচাধ্যা-প্রবর শ্রীযুক্ত
মন্মথনাথ চক্রবর্তী সাহিত্যকলাবিদ্যাগর্ব
প্রণীত এবং পরমহংস স্বামী ক্রীষ্ণেন্দ্র সাচ্চদানন্দ
সংরক্ষণী মহারাজ্যী কর্তৃক আমূল সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত
প্রায় পোনে চারিশত পৃষ্ঠাপূর্ণ ও ৩৬ খানি অতি সুন্দর ও অপূর্ণ
চিত্রশোভিত বিরাট গ্রন্থ । বিলাতি বাধাই মূল্য ২/- দুই টাকা
মাত্র ।

“সচিত্র-কানীধাম”—সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত :—

(বেঙ্গবাসী)—“গ্রন্থকার-মহাশয় সাহিত্যসংসারে সুপরি-
চিত । ইনি সুশিল্পী । সাহিত্যে, ভাষায় ও বর্ণনায় ইহার রচনা-
শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় । ৮কানীধাম-সম্বন্ধে ইনি
অভিজ্ঞ । “গ্রন্থের আদ্যন্তে ভক্তির পরিচয়, স্মরণ্যং এঁ গ্রন্থ
কেবল ভক্তির হিসাবে ভক্তের নহে, সাহিত্যহিসাবে
সকলেরই পাঠ্য ।”

(বেঙ্গুমতী)—“***এ গ্রন্থ ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্বাবদ,
পুরাবস্তু-অনুসন্ধিৎসু, তীর্থযাত্রী প্রভৃতি সকলেরই উপকারে আসিবে ।

(হিতবাদী)—“কানীধামত্রিগুণ এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইবেন ।”

(মেদিনীপুরহিতৈষী)—“*** কানীধাম বহু অনাবিল্লিত তথ্য
আবিষ্কার করিয়া ইহা প্রচার করিয়াছেন ।

(কাজের চোখ) — “*** এমন গ্রন্থ ইতিপূর্বে কেহ প্রকাশ করেন নাই। ** একখানি অপূর্ণ গ্রন্থ। (সাহিত্য-সংবাদ) — “*** ইহা পাঠে ধর্মভাবের উদ্বেক হয়, বিষয়-বিশ্বাস কোতুহল-প্রদ।” *** (ব্রহ্মবিদ্যা) — “বিনি বহু বৎসর কাশীতে বাস করিয়া স্থানীয় তথা সকল নিজে আশ্রমসহ অনুসন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা যে অনাদৃষ্ট ও অল্প লিখিত বিবরণের অনুবাদাদি অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস্য ও সত্য, তাহার সন্দেহ নাই। এই পুস্তকে অবশ্য-জ্ঞাতবা কোন বিষয়ের অভাব দেখিলাম না। ***” (বঙ্গবানী) — “* এককথায় ইহা কাশীর ইতিহাস ও কাশীযাত্রীর “গাইড-বুক”। *** (“THE BENGALI,” 33-1-12) — “The book is full of valuable information about the sacred city— information which we believe would be both interesting and instructive to all lovers of antiquity and particularly to patriotic Hindus.” (“INDIAN DAILY NEWS ” 10-9-12.) — “This is an illustrated guide book to Benares in Bengali ***which cannot fail to be of use to Bengali pilgrims to that Holy City. (“AMRITA BAZAR PATRIKA.” 7-10-12) — “***The reader will find in the book detailed descriptions of not only all the temples, wells, ghats, muths, mosques, and other relics of antiquarian interest but also of all the modern institutions which have added lustre to the fair fame of the fascinating city. There are also in the book elaborate accounts of the various religious sect with

their institutions, that have established themselves in the city. The book contains various illustrations. ***In the accounts which the learned author has given, he has left nothing unsaid and the most minute objects of interest have not escaped his observant eye. The language is chaste, lucid and dignified, and the general get-up of the book excellent.***("THE TELEGRAPH")—"***A topographical review of Kasi and its surroundings. When we say topographical we do not imply thereby that he has written only notes on the Holy City as regards its geography but an exhaustive and interesting history, social, religious and political, of Benares with minute description and accounts of places of interest. ***It has one great attraction, we mean, it never tries the patience of readers; we think it is valuable as a book of reference and useful to all intending pilgrims to the Holy City."

বর্ণচিত্রণ

'প্লেটিং' বা চিত্র-শিল্প-বিষয়ক অপূর্ব গ্রন্থ, সংসাহিত্যের ন্যায়ই ইহা সকলের সুখ-পাঠ্য ও উপভোগ্য।

ইহাও উক্ত আচাৰ্য্য-প্রবর প্রবীন সাহিত্যিক সাহিত্যিকেন্দ্রা বিজ্ঞান মহাশয় প্রণীত একখানি অসাধারণ পুস্তক। *মূল্য—বিলম্বিত বাপাই ১ টাকা মাত্র।

‘বর্ণচিত্রণ’-সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত :—

(বঙ্গবাসী)—“কেবল চিত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞতা থাকিলে, গ্রন্থ-রচনা হয় না, সাহিত্য-রচনায় শক্তি থাকা চাই। অন্ধের চক্রবর্তী মহাশয় সাহিত্য-রচনায় চিরকুশল। তুলিকায় যে ছবি উঠে, লেখনীতে তাহা ফুটাইতে হইলে, সাহিত্য-রচনা-শক্তির প্রচুর প্রয়োজন হয়। চক্রবর্তী মহাশয়ের ছবি শক্তিই দীপ্তিময়ী। এই আলোচ্য-গ্রন্থ চিত্রসম্বন্ধে আদর্শ-গ্রন্থ হইয়াছে। চিত্রবিদ্যায় যঁহাদের ঝাঁক, তাঁহাদের কাছে ইহার আদর ত হইতেই, সাহিত্যহিসাবেও প্রত্যেক বাঙ্গালীর ইহা আদরলীয়। এক কথায় বলি, বাঙ্গালীরা এমন গ্রন্থ নাই বলিলেও, বোধ হয়, অতুক্তি হয় না।” (ব্যবসায়ী)—“*** সকলকেই এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।” (এডুকেশন গেজেট)—“এরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম। ভারতীয় শিল্পকলার সম্ভাবনের ইতিহাসে এই পুস্তকখানি ভবিষ্যতে স্মরণীয় হইবে। *** গ্রন্থকার শ্রেষ্ঠশ্রেণীর লোক।**” সাহিত্য-সংবাদ)—“*** গ্রন্থখানিকে প্রাচ্য ও পশ্চাত্যের চিত্রবিদ্যার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিলেও বলা যাইতে পারে। চিত্রশিক্ষার্থী এই পুস্তকের সাহায্যে চিত্রশিক্ষার বহু তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। বাঙ্গালা ভাষায় এ শ্রেণীর পুস্তক বিরল। প্রসিদ্ধ শিল্পী ও সাহিত্যিক অন্ধের চক্রবর্তী মহাশয় এবম্বিধ গ্রন্থ প্রণয়নে বাঙ্গালা-সাহিত্যের এক দিকের বিশেষ অভাব পূরণ করিতেছেন।***” (“THE

TELEGRAPH" “***The learned author has very elaborately dwelt upon the various stages of the art of painting as they are being studied and taught in the Western countries, dealing incidentally with the ancient art of painting in India which though now forgotten for want of culture is not exactly dead and which is sure to be of invaluable help to learners as well as teachers. It is also sure to awaken an interest in the public mind in a subject which has hitherto remained dark for want of culture.***”

চিত্রবিজ্ঞান রেখাঙ্কন বা ‘ড্রয়িং’ বিজ্ঞান ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপুস্তক। (দ্বিতীয় সংস্করণ) আমূল পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। ইহাও উক্ত আচার্য্য প্রবর শ্রীযুক্ত সাহিত্যকলা-বিভাগব মহাশয় প্রণীত। ড্রয়িং আদি প্রত্যেক শিল্প-শিক্ষার্থীর অতি অবশ্য পাঠ্য। এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়টী “চিত্রবিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা” অংশ প্রত্যেক শিক্ষানুরাগীরই অবশ্য পাঠ্য। মূল্য ৥৮/০ আনা মাত্র।

আলোকচিত্রণ বা ফটোগ্রাফি-শিক্ষা (৬ষ্ঠ সংস্করণ) আমূল পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।

ইহাও উক্ত আচার্য্য প্রবর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সাহিত্যকলা-বিভাগব মহাশয় প্রণীত প্রায় ৩০১৪০ বৎসর হইতে ভারতের অধিকাংশ

ফটোগ্রাফি এই পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষালাভ করিয়াছেন ও
করিতেছেন। বাঙ্গালা ভাষার ইহাই আদি ও শ্রেষ্ঠ পুস্তক বিলাতি
বাংলাই মূল্য ৮০ বার আনা মাত্র।

‘আলোকচিত্রণ’ সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত :-

(হিতবাদী)—“ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক। ***
“শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপযুক্ত।” (বঙ্গবাসী)—“আমরা
ফটোগ্রাফি শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই
পুস্তক বিশেষ উপযোগী।” (সমন্বিত)—“এ শ্রেণীর পুস্তক এত
নূতন।” (বান্ধব)—“*** চক্রবর্তী মহাশয় একই অঞ্চলে
বিখ্যাত শিল্পী ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক। সুতরাং সাহিত্যসেবী
ব্যক্তিগণেরই সাদর-পূজ্যস্পদ স্বহৃদ। এদেশে ইদানীং বাঙ্গালীর
জাতীয়-সাহিত্যের একটি বিরাট প্রতিমা ধীরে ধীরে গঠিত
হইতেছে। তাঁহার কায় হৃদয়-শিল্পীরা ‘আলোকচিত্রণ’ প্রভৃতি
গ্রন্থের দ্বারা শৃঙ্গ-শিল্পের যে সকল তত্ত্ব বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ
করিতেছেন, তাহা সে প্রতিমার বিশেষ অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিবে।

ছায়াবিজ্ঞান

বা ফটোগ্রাফি শিক্ষার ২য় পুস্তক।

(৪র্থ সংস্করণ) অনেক নূতন বিষয়

সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাও উক্ত আচার্য্যপ্রবর চক্রবর্তী মহাশয়
প্রণীত। ‘আলোকচিত্রণে’ যে সকল বিষয় নাই, ‘ছায়াবিজ্ঞানে’
তাহাই বিস্তৃত ও বৈজ্ঞানিক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং
ফটো-শিক্ষার্থীর ইহাও বিশেষ প্রয়োজনীয় পুস্তক। মূল্য ৮০ আট
আনা মাত্র।

ঠাকুরমা “ইহাও সাহিত্যকলাবিজ্ঞান চক্রবর্তী
মহাশয় প্রণীত স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক
অতি উপাদেয় উপহার পুস্তক। (দ্বিতীয়
সংস্করণ) অমূল্য সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত। মূল্য-বিলাতি বাঁধাই ॥”
আট আনা মাত্র।

. ‘ঠাকুরমা’ সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত :—

(বঙ্গবাসী) --“গ্রন্থকার বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত।
বাল্যগী পাঠক হইয়া গণিতপটুতার পরিচয় পাইয়াছেন। সাহিত্যের
রচনার ইহার শিল্প নৈপুণ্য উজ্জ্বল। এখানকার অনেক মেয়ে,
শিক্ষা ও সহপদেশের অভাবে, পরন্তু কু-শিক্ষার প্রভাবে বিগড়াইয়া
যায়। ঠাকুরমার শিক্ষাপ্রভাব কনিষ্ঠেছে, পাশ্চাত্য হাওয়ার তেজ
বাড়িতেছে; কাজেই এখনকার মেয়েরা সেই হাওয়ার উপদেবতা-
গ্রস্ত হইতেছে। চক্রবর্তী মহাশয়, তাহাদিগকে “মায়েস্তা” করিবার
উদ্দেশ্যে, এই ‘ঠাকুরমা’ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গ্রন্থে ঠাকুরমার সঙ্গে
নাতিনার কথোপকথন। ঠাকুরমা বেশ সোজা সরল ভাষায়
নাতিনীর গৃহস্থালীর অবশ্যকর্তব্য কর্মগুলি শিখাইয়া দিতেছেন।
*** এই সব বিবরের রচনা পড়িতে পড়িতে লিপিমগ্ন হইয়া যেন হয়,
যেন উপভাস। ‘এ ছদ্মদিনে একরূপ পুস্তকের প্রকাশে আনন্দ।’
এ গ্রন্থ সাদরে পাঠ্য।” (সন্ধ্যা)—পুস্তকখানি
স্ত্রী-শিক্ষা-সম্বন্ধীয় জ্ঞানার্গ ও জ্ঞাতব্য কথার পরিপূর্ণ। শুধু শিক্ষাপ্রদ
বলিয়াই যে, এ গ্রন্থের প্রশংসা করিতেছি, তাহা নহে। পুস্তক-
খানি সুশিখিতও বটে। বালিকা-বিদ্যালয়ে বালিকা-
দিগের পাঠ্যরূপে এই পুস্তক নিৰ্ব্বাচিত.

হইলে যে খুবই ভাল হয়, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। বিলাস-ব্যাধি আমাদের শুদ্ধাশ্রমপুত্রও প্রবেশ করিয়াছে। এ অবস্থায় একুপ গ্রন্থ গৃহে গৃহে বালিকাদের পাঠ করান কর্তব্য। এই গ্রন্থ পড়িয়া ইহার উপদেশ অনুসারে চলিতে পারিলে, গৃহস্থ-সংসারের স্বাস্থ্য অনেকটা কিরিতে পারে, সংসার অনেক অহুবিধার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে *।”

(কাজের লোক)—“একখানি উৎকৃষ্ট হিন্দু-স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক। বালিকা বয়স হইতে প্রাপ্তি অবস্থা পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের বাহা কিছু সাংসারিক বিষয় জানা আবশ্যক, ঠাকুরমার উপদেশে তাহার কোনটাই বাদ পড়ে নাই। “ঠাকুরমা” আমাদের আধুনিক মহিলাগণের পরিচালিকাশ্বরূপ হইলে, সংসারে যে শান্তি বিরাজ করিতে পারিবে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।***“ঠাকুরমা” অত্যাবশ্যকীয় উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীপাঠ্য মধ্যে গণ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।”

(“THE TELEGRAPH”)—“ * * Highly recommend this book. * * for a text-book in all Hindu Girls' Schools in the Province ” (“THE INDIAN STUDENT.”)
—“ * * * It is very useful and instructive to the females for whom it is specially intended.”

প্রসিদ্ধ সাধন ও যোগ-বিজ্ঞানার্চা শ্রীমৎ পরমহংস

স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত

সাধন-বিষয়ক অপূর্ব গ্রন্থাবলী।

মন্ত্রাদি চতুর্বিধ যোগ-তন্ত্র ও সাধন-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে একুপ সরস্বতী
উপায়ে পুস্তকাবলী ইতঃপূর্বে আর কোন ভাষাতেই লিপিবদ্ধ

হয় নাই। সাধনার তত্ত্বের তত্ত্বসমূহ বাহ্য তত্ত্বদর্শী গুরুর নিকট
ভিন্ন ভাণ্ডার উপায় নাই, তাহারই গুঢ় আভাব এই সমস্ত গ্রন্থে
প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাধক-সমাজে
উচ্চ ভাবে প্রশংসিত।

—২২—

স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর প্রস্তাবলী:—

সাধনপ্রদীপ সনাতন সাধন-তত্ত্ব বা তত্ত্ব-রহস্য
(১ম খণ্ড)] । (তৃতীয় সংস্করণ)—

অমূল সংশোধিত ও নব নব-বিষয়সংযোগে বিশেষভাবে পরিবর্দ্ধিত।
স্বর্ণাক্ষর-লিপিত সুন্দর নিশাতিবৎ বঁধান ও ক্রীত্ৰীদক্ষিণ-
কালিকার সুরঞ্জিত সুন্দর চিত্রসহ, মূল্য ১
এক টাকা মাত্র।

সাধনপ্রদীপ সম্বন্ধে অভিমত—

• (‘এডুকেশন গেজেট’)—“এই পরম উপাদেয়
পুস্তকখানি ঠিক সময়েই মহানারার রূপায় বঙ্গভূমিতে প্রচারিত
হইল, ইহা পাঠে কলির বেদ আগম-শাস্ত্র-সম্বন্ধে ভ্রম-ধারণা সকল
দূর হইবে এবং ‘বাস্তবায় পুনরায় ‘স্বরহর সনান ক্ষিতিতলে’
বীরপুরুষদিগের আবির্ভাবের পথ মুক্ত হইবে। ***এই পুস্তকের
কথাগুলি***সময়ে পাঠ করা উচিত***।”

• (‘হিতবাদী’)—“গ্রন্থ প্রণেতা ছরবগাহ তত্ত্বসাগরের পরি-
চয় রাখেন, তত্ত্বের এমন ব্যাখ্যা-পুস্তকের ‘মুখ্যেষ্ঠ
প্রচার হওয়া ভাল।”

("THE TELEGRAPH")—"It is a treatise on the fundamental principles of Hindu religion. * * * The manner in which the book has been dealt with by the author is highly commendable. He is a profound thinker and an expounder of the difficult and intricate problems of religion. We gladly admit that it is a happy production of its kind and we recommend it to every member of the Hindu household * * *

("সময়")—"জটিল ও নীরস বিষয়সকলও সরল ও সরস করিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা স্বামীজির যথেষ্ট পরিমাণে আছে। যুক্তি-তর্কের সমাবেশ ও লিখনপ্রণালীর গুণে সত্য সত্যই পুস্তকখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ("মেদিনীপুর হিতৈষী")—গ্রন্থখানি সাধকের লিপিত—সাধনার সামগ্রী, তত্ত্বের অভিব্যক্তি। যাঁহারা তত্ত্বকে স্থগণা করেন, আধুনিক বলিয়া উড়াইয়া দেন, তাঁহারা একবার পাঠ করুন, একবার তত্ত্ব কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করুন—আত্মহারা হইবেন, দিব্যজ্ঞান লাভের জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠিবেন।"

("ব্রহ্মবিদ্যা")—"*** এহ গ্রন্থে তত্ত্বের সেই মৌলিক মহান্ উদারতার বিষয় আধুনিক ইন্দ্রাভী-শিক্ষিত জনগণেরও উপযোগীরূপে ব্যাপ্যাত হইয়াছে। গ্রন্থকার সিদ্ধ-সাধক; নতুবা এরূপ সহজে বোধগম্যভাবে তত্ত্বতত্ত্ব পরিষ্কৃত করিবার শক্তি

অপরের হইতে পারে না। পুস্তকখানি সকলকেই একবার পড়িতে অনুরোধ করি।”

পূজাপাদ উক্ত স্যামীজী মহারাজের প্রণীত নিম্নলিখিত অন্যান্য পুস্তকগুলির সমালোচনা স্থানাভাবে আর প্রদত্ত হইল না।

৩য় প্রদীপ [‘সনাতন-সাধনতত্ত্ব বা তত্ত্ব-রহস্য’ ২য় খণ্ড] দ্বিতীয় সংস্করণ—সংশোধিত, ‘৩

পৃষ্ঠাঙ্কিত অপূর্ণ গ্রন্থ। ইহাতে দাক্ষ্য-অভিষেক এবং যোগাদি সাধনার ক্রমোন্নত বিধান ও তাহার গূঢ় রহস্যসমূহ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। **শ্রীশ্রী ৬ তারাদেবীর সুরাঞ্জিত চিত্রসহ** সুন্দর বাগাই মূল্য ১১০ দেড় টাকা মাত্র।

৪র্থ প্রদীপ (১ম ভাগ) :—[‘সনাতন-সাধনতত্ত্ব বা তত্ত্ব-রহস্য’ (৩য় খণ্ড)। পঞ্চ-

দেবতার ত্রিবর্ণ চিত্রসহ সুন্দর বাগাই মূল্য ১১০ পাঁচ সিকা মাত্র। ‘সনাতনদম্ম ও জ্ঞানবিজ্ঞা’, ‘যোগসমাহার’, ‘মন্ত্রযোগ’, ‘হঠযোগ’, ‘লয়যোগ’, ‘রাডযোগ’, পূর্ণ দীক্ষাদি’, ও ‘বৈরাগ্য’-সম্বন্ধে এরূপ সরল, বিস্তৃত ও ক্রমোন্নত সাধন-বিজ্ঞানযুক্ত বাখ্যা এ পর্যন্ত কোন পুস্তকেই প্রকাশ হয় নাই। “তত্ত্বাভিলাষী মুমুক্শু সজ্জনগণ গ্রন্থস্থিত উপদেশরূপ স্থির প্রদীপালোকে আনন্দদর্শন করিতে সক্ষম হইবেন।”

জ্ঞানপ্রদীপ (২য় ভাগ) :—[‘সনাতন-সাধনতত্ত্ব বা তত্ত্ব-রহস্য’ : (৩য় খণ্ড)] ত্রিবর্ণ-

রঞ্জিত প্রণব-চিত্রসহ সুন্দর বাধাই মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র। ‘বিরহা-সংস্কার ও অস্তিত্ব-দীক্ষা’, ‘সন্ন্যাসাশ্রম’, ‘সন্ন্যাসীর ভেদ’, ‘মঠাশ্রয়-রহস্য’, ‘দর্শন-সমষ্টি’, ‘সৃষ্টি-রহস্য’, ‘স্বাতন্ত্র্যতত্ত্ব-রহস্য’, ‘মহাবাক্য’ ও প্রণবরহস্য এবং ‘মুক্তিতত্ত্ব-রহস্যাদি’-সহ স্তান ও মুক্তির উপায়-সম্বন্ধে অতি সরলভাবে লিখিত অপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ।

সন্ধ্যারহস্য বা সন্ধ্যাপ্রদীপ ইহা প্রত্যেক দ্বিজ-সন্তানেরই অবশ্য পাঠ্য : অপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। মূল্য

১।০ পাঁচ আনা মাত্র। বৈদিক ও তাত্ত্বিক সন্ধ্যাবিধানসহ দ্বিতীয় সংস্করণ, আমূল পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত। মূল্য ৫০ বার আনা মাত্র।

গীতা প্রদীপ [সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তত্ত্ব-রহস্য (৫ম খণ্ড)] ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবদগীতার

লৌকিক, যোগিক ও সমাধি-ভাষ্যের অমূল্য কল্প, ভক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানপূর্ণ অপূর্ণ সাধনতত্ত্বসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। বথার্থ তত্ত্বজ্ঞানাবিলাষী প্রত্যেক গীতাধ্যায়ীর ইহা অবশ্যপাঠ্য। ‘কৃষ্ণার্জুনের বিচিত্র ত্রিবর্ণচিত্র ও যোগরহস্যের’ চিত্রাবলীসহ সম্পূর্ণ নূতন ধরণে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুন্দর বাধাই মূল্য ৫০ বার আনা।

মৌগনিজ্ঞান সমুহ [সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তত্ত্বরহস্য (৬ষ্ঠ খণ্ড)]

পূজাপ্রদীপ বঙ্গবাসী' আদি সংবাদপত্রে উক্ত প্রণয়িত।

যোগ ও সাধন-বিজ্ঞানপূর্ণ এমন উপাদেয় উপাসনা-গ্রন্থ কন্ঠিনকালেও প্রকাশিত হয় নাই। ইহা সিদ্ধ-গুরুমণ্ডলীর অমূল্যদান! সনাতন-ধর্মের এ হেন দুদিনে এই অসাধারণ গ্রন্থের প্রকাশ কেবল ত্রীশ্রীইষ্টগুরুর অপার করুণার নিদর্শনমাত্র। ইহার বর্ণনা ভাষায় চলে না, প্রকৃত সাধনাভিলাষী ভক্ত-ভনের কেবল অন্তরের আনন্দ ও অনুভূতির বিষয়! 'ব্রাহ্ম মুহূর্তের প্রথম-কৃত্য' হইতে 'অহোরাত্রির নিত্য-কর্ম' ও নৈমিত্তিকাদি আত্মবিন-সাধনার অতীব গূঢ়যোগরহস্যপূর্ণ প্রকৃত অনুষ্ঠান ও উপদেশসমূহ সহজবোধ্য-ভাষায় কথিত হইয়াছে। ইহা সাধকমাত্রেরই অপরিভাজ্য নিত্য-ধন, চিরজীবনের সঙ্গের সাথী, ইহাতে পূজাপাদ গ্রন্থকার স্বামিভীমহারাজের রূপাদেশক্রমে যথাযথবর্ণে রঞ্জিত বিচিত্র ও বিশুদ্ধ 'ঘটচক্র চিত্র', 'ঘটচক্রের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতাদিগের চিত্র', কামিনীদেবীর সুরঞ্জিত অদ্ভুত চিত্র', 'জ্ঞান-মণ্ডল', 'গুরুপাত্রিকা', বিবিধপ্রকার 'করমুদ্রা' 'সর্কতোভদ্রমণ্ডল', নানা দেবদেবীর 'মন্ত্র' 'হোমকুণ্ডাবলী', 'স্থাপন যজ্ঞ', 'ত্ৰিশূলদণ্ড', 'শব্দত্রয়', 'গুরুর্নাম' ও 'আত্মলগ্নাদির' বিপুল চিত্রাবলীর অদ্ভুত সমাবেশ হইয়াছে। প্রায় সাড়ে চারিশত পৃষ্ঠারও অধিক বিরাট অদ্বৈত-গ্রন্থ। মূল্য সুন্দর বাধাই ২।০ নয়সিকা মাত্র।

পুরুষচরণ [সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তত্ত্বরহস্য (৭ম খণ্ড)] ইহা 'পূজাপ্রদীপেরই' শেষ-

অঙ্গস্বরূপ অপূর্ণ গ্রন্থ। ইহাতে মন্ত্র-পুরুষচরণ-সম্বন্ধীয় মন্ত্রচৈতন্য,

কুণ্ডলিনী জাগরণ ও যোগবিজ্ঞানমূলক সাধন-রহস্যপূর্ণ সমস্ত
কথাই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। * তদ্ব্যতীত ইহাতে
চাতুর্মাশ্রয়-বিধান, যোগিরোগ-চিকিৎসা, স্বরোদয়-শাস্ত্রোক্ত
স্বাস্থ্য ও ক্রিয়াবিধান, পঞ্চতত্ত্বাদির অনুগত মানবপ্রকৃতি, রোগাদি-
শান্তিকর দিকমন্ত্র ও ঐশ্যবালী এবং বিবিধ-বিষয়যুক্ত বিস্তৃত
পরিশিষ্ট-সম্বলিত হওয়ায় ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থাদি সকল-
আশ্রমীর পক্ষেই পরম উপাদেয় বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছে। ইহাও
মন্ত্রাদি-মৌগীর অপরিভাজ্য নিত্যধনরূপে আজীবন সন্দের সাধী।
মূল্য ১ টাকা মাত্র।

কাশীমাহাত্ম্য

(দ্বিতীয় সংস্করণ) ইহাতে কাশী পঞ্চক-
স্তোত্র, কাশীমাহাত্ম্য, কাশীর মৃত্তিকা
ও গঙ্গামান-মাহাত্ম্য, বিশ্বেশ্বরের ধ্যান, প্রণাম, শ্রীকাশীদেবীর
ধ্যান, বিশ্বেশ্বরের আরতি-স্তোত্র, কালভৈরবাস্টক, নিত্যযাত্রা,
অন্নপূর্ণা-ধ্যান, প্রণাম, প্রার্থনা, অন্তর্গৃহী-যাত্রা, পঞ্চকোশী-যাত্রাদি
বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা কাশীবাসী ও কাশীযাত্রী সকলের
অতি আদরের ধন। মূল্য ১০ তিন আনা মাত্র।

ঠাকুর সদানন্দ

সাধক-চূড়ামণি পরমহংস-প্রবর-পূজাপাদ
ঠাকুর শ্রীমদ্ সদানন্দ সরস্বতীজী মহা-
রাজের অসাধারণ জীবন-বৃত্তান্ত। সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র 'ভারতবর্ষ'
আদিত্যে উচ্চপ্রশংসিত। অতি উপাদেয় গ্রন্থ, সকলেরই ইহা শ্রদ্ধা
সমাদরে পাঠ্য। সুন্দর বাধাই মূল্য ১০/০ দশ আনা মাত্র। :

বিহারী বাবা

বা মৌনী বাবা । পরমহংস প্রবীর
শ্রীমৎ বিহারী বাবার ‘জীবনামৃত’ ।

কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে যে প্রসিদ্ধ পরমহংস মৌনী বাবা বা বিহারী বাবা নামে পরিচিত হইয়া সতত দিগম্বর বিশ্বনাথের ত্রায় বসিয়া থাকিতেন । বিহারী সুন্দর শঙ্খ মন্দির মূর্তি এখনও দশাশ্বমেধ ঘাটে তাঁহার আশ্রম মন্দির প্রতিষ্ঠিত, সেই মহাপুরুষের অপূর্ণ ও অসাধারণ জীবন বৃত্তান্ত, পড়িতে পড়িতে চমৎকৃত ও আত্মহারা হইতে হয় । প্রায় আড়াইশত পৃষ্ঠার বিনাট গ্রন্থ । সুন্দর বাঁধাই মূল্য এক টাকা মাত্র ।

গঙ্গাধর

ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ গঙ্গাধর
বাবার অপূর্ণ জীবন কথা ।

আদর্শ মহাপুরুষের জীবনী সকলেরই সমাদরে পাঠ্য । বিশেষ গুণ্যপাদ স্বামীজী মহারাজ ঠাকুর সদানন্দ ও বিহারী বাবা আদি জীবন কথা-প্রসঙ্গে সামাজিক, নৈতিক, ধার্মিক ও প্রসিদ্ধ তীর্থাদি সম্বন্ধে এমন সুন্দর ভাবে প্রোঞ্জল ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন যে, ইহা উৎকৃষ্ট উপন্যাসের ত্রায় সকলেরই শিক্ষাপ্রদ ও সুখপাঠ্য । সুন্দর বাঁধাই মূল্য ৬০ বার আনা মাত্র ।

‘গুরুমণ্ডলীর’ ফটো ও বিস্তৃত
চিত্রাবলী :-

‘নন্দনগাল’ ‘শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী’, ‘শ্রীশ্রীদক্ষিণকালিকা’, ‘শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-ভগবান’ ও ‘প্রণবোৎসব’ ইত্যাদি দেবদেবীর চিত্র । (১) ফটো

চক্র—(সাধকাদি মূলাপাৰাদি ষট্চক্রকমল ও সহস্রারম্ভে
অপূৰ্ণ শ্ৰীগুরুপাদকাকমলে 'শ্ৰীশ্ৰীগুরুমূৰ্তি', সুরঞ্জিত অপূৰ্ণ চিত্ৰ ;

(২) **ষট্চক্র**—নরকঙ্কালস্থিত সুমুগ্ধাৰ্গের মধ্যে ষট্চক্রাস্তর্গত দেবতারূপসম্বিত সুরঞ্জিত অপূৰ্ণ চিত্ৰ। মূল্য প্রত্যেকখানি ১০ চারি আনা মাত্র। পরমহংস শ্ৰীমৎ স্বামী বশিষ্ঠানন্দ সরস্বতী, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, সচ্চিদানন্দ সরস্বতী; 'কাশীনিবাস' আশানস্থিত সিন্ধুসাধক, শ্ৰীমৎ প্রণবানন্দজী ও যোগীরাঙ্গ শ্ৰীমৎ জ্যোতির্দেব লাহিড়ী মহাশয় প্রভৃতির আসল (ব্রোমাইড্-ফটো) মূল্য প্রত্যেকখানি ১১০ পাঁচদিকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল।

২৫৭ এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গবর্ণমেন্ট অন্তর্ভুক্ত

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল।

২৫৭ এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইহা মহাশয় বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট, কলিকাতা করপোরেশন ও দেশীয় রাজস্ববর্গের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত এবং গবর্ণর, লেঃ গবর্ণর, চিফ্ জাষ্টিস প্রভৃতি উচ্চ রাজপুরুষ মহোদয়গণ কর্তৃক একবাক্যে প্রশংসিত। এই স্কুল প্রায় আটত্রিশ বৎসরব্যাপী উত্তরোত্তর উন্নতিসহ পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। এখানে ড্রয়িং, স্কেচিং, পেন্সিল ড্রয়িং ; টিচারশিপ-ড্রয়িং, ওয়াটারকলার ও অয়েলকলারিং, পেন্টিং, ফটোগ্রাফি, এনগ্রেভিং, ইলেক্ট্রোটাইপিং, লিথোগ্রাফি এবং আর্টপ্রিন্টিং আদি শিল্পবিদ্যা যত্নসহকারে শিক্ষা দেওয়া হয়। বেতনাদি বিষয়ক নিয়মাবলী বক্তৃতা সহর আবেদন করুন।

অধ্যক্ষ—শ্ৰীশ্যামলাল চক্রবর্তী কাব্যশিল্পবিদ্যারদ।

